群经之首

万道之源

序

《易经》，中国最古老的经典，自古就被尊为群经之首，后世学子，无不尊崇膜拜。

这部神秘的占筮记录，运用了“卦”的基本图式，取象譬喻，仰观天文，俯察地理，中通人事万物之情，蕴藏着丰富深奥的哲理，是中华传统文化的基础，儒、道、墨、法、兵、名、阴阳等诸子百家思想的重要渊源以及中华医学和中医气功理论的发端，甚至来自古印度的佛教文化，以及西方的近现代科学也无不与之相融相通。由此可见，《易经》在世界文化史上的崇高地位，诸经无可比拟。

千百年来，注易解易之书，汗牛充栋，学派林立，仁者见仁，智者见智。种种扑朔迷离的猜测、附会、穿凿之说亦多得令人眼花缭乱，使本来就属于“三玄之首”的《易经》更加神秘莫测。加之时代久远，语言生涩，思想隐晦，普通读者只能望而却步，敬而远之，既向往又陌生。但是，作为一个中国人，要想了解和掌握中国传统文化，《易经》又是不可不读的。

学习《易经》确实不是一件轻而易举的事，再加上普极性的通俗读物太少，一般读者较难入门。为了帮助广大读者尽快获得《易经》的基本知识，读懂《易经》的基本思想，了解《易经》

运用卦象、爻象占筮的基本方法和原理，编写了这本《〈易经〉半月通》。

在本书中，逐日安排了《易经》的教学内容，为了自学的方便，还列出了每日重点、要求和思考题。本书内容由浅入深、循序渐进，语言通俗易懂，凡生字难字皆注音注义。只要有初中文化程度的读者坚持自学半月，认真领会，就能读懂读通。

登高自卑，请从这里起步！

编著者

辛未仲春谨识于漳州半学斋

目　录

● 第一日　易学源流

什么是三易 …… (10)
《易经》的作者和时代 …… (11)
《易经》的基本结构 …… (13)
《易经》学派 …… (14)
易学代表人物与著作 …… (15)
《易经》在国外 …… (17)
浅谈《易经》的学习 …… (18)

● 第二日　《易经》的基本符号系统

太极·两仪·四象 …… (22)
八卦 …… (26)
八卦方位 …… (27)
太极与八卦的关系 …… (30)
八卦取象歌 …… (32)

● 第三日　相摩相荡的六十四卦（上）

六爻卦·爻题 …… (34)
爻位 …… (36)
卦主和卦时 …… (40)
六十四卦排列 …… (41)
六十四卦方圆图 …… (43)
上下经卦名次序歌 …… (45)

● 第四日　相摩相荡的六十四卦（下）

正卦 …… (48)
错卦与综卦 …… (49)
互卦与卦变 …… (51)
阴阳四宫 …… (56)

● 第五日　《易经》的象

什么是象 …… (62)
卦象与爻象 …… (64)
六画之象 …… (66)
连互之象 …… (67)

父母六子 …… (68)
像形之象 …… (70)
象数思维模式 …… (70)

● 第六日 《易经》的义理

义理的表达方式——象征 …… (74)
卦辞爻辞 …… (74)
义理三学说 …… (78)
“位时中”的三概念 …… (80)
道与器 …… (80)
形而上与形而下 …… (82)
气与神 …… (83)
几 …… (85)

● 第七日 《易经》的数

什么是数 …… (88)
八卦坐标系 …… (88)
八卦数阵 …… (91)
河图洛书 …… (92)
河图洛书与八卦 …… (98)
九宫图 …… (99)
九六七八之数 …… (100)

大衍之数…… (101)

● 第八日　五行、干支与八卦

五行…… (104)
干支纪年法…… (107)
干支的五行属性…… (111)
卦气…… (112)
爻辰…… (114)
十二消息卦…… (116)

● 第九日　《易经》占筮法

古老的筮法——揲蓍…… (120)
朱熹挂扐法…… (124)
邵雍时间占筮法…… (127)
文字占筮法…… (128)
掷币法…… (129)
掷石法…… (130)
变卦法…… (132)
两汉纳甲占筮法简介…… (138)

● 第十日 《易经》占断法(上)

点断用语…… (142)
爻位八说…… (143)
《易经》占断原则…… (147)
卦辞断…… (149)
爻辞断…… (151)
卦象断…… (154)
爻象断…… (157)

● 第十一日 《易经》占断法(下)

八卦方位断…… (162)
易数断…… (163)
五行断…… (167)
贞、悔的运用 …… (169)
综合占断…… (172)

● 第十二日 《易经》经文导读(上)

引言…… (180)
上经索引…… (181)

经文(上)导读…… (182)

● 第十三日 《易经》经文导读(下)

下经索引…… (214)
经文(下)导读…… (215)

● 第十四日 《易经》传文导读(上)

引言…… (252)
《彖传》、《象传》、《文言传》导读…… (252)
《系辞传》导读…… (261)

● 第十五日 《易经》传文导读(下)

《说卦传》导读…… (266)
《序卦传》导读…… (268)
《杂卦传》导读…… (273)

后记 …… (277)

第一日

易学源流

重点和要求：

变易的观点(理解)
易经的基本结构(熟读)
易学代表人物与著作(泛读)

什么是三易

三易

据《周礼·春官·大卜篇》记载，易有三种。即：夏代之易，曰《连山》。据传，夏易以艮卦为首卦，象征“山之出云，连绵不绝”，故称作《连山》。商代之易，曰《归藏》。据传，商易的首卦是坤卦，象征“万物莫不归藏于其中”，即万物都以大地为根源，始发端于大地，终又归藏于大地，故称作《归藏》。因其首卦为坤卦，第二卦为乾卦，故又称作《坤乾》。

周代之易，日《周易》。三易，就是夏易、商易、周易的总称。

夏易和商易早已佚传，故内容不详；而周易则传承至今，就是今天所见的《周易》即《易经》（以下统称为《易经》）

三易有一个共同特点，即“其经卦皆八，其别（卦）皆六十有（又）四。”

“周易”的含义

周字的含义，向来有两种说法：

一、周普，即周全、完备。郑玄说：“《周易》者，言《易》道周普，无所不备。”

二、周代。《周易正义·序》曰：神农一曰连山氏，亦曰列山氏；黄帝一曰归藏氏。既《连山》、《归藏》并是代（之）号，则《周

易》称“周”取歧阳地名。题周以别其他朝代。

“易”的含义

易的含义主要有以下三种：

一、蜥蜴。（音 xīyì 析易）晰蜴是爬行动物，身体表面有细小鳞片，有四肢，尾巴细长，容易断。肤色能随十二时的变化而变化，故假借为变易之易。

二、变易，即变化。

三、一字三义，即：简易，变易，不易。

这三种说法有一个共同之处，即都认为易有变化的含义。易字之为书名，本义就是变易即变化。通观《易经》全书，时时处处都在讲变化，易之名切合书之实。

有趣的是，西方人研究《易经》，把它视为一部预测学著作，书名多取意译，曰《变化的书》（《The book of changes》），就是着眼于易字的本义。

研读《易经》，应该具有变化的眼光和意识，时时处处都要注意变化，把握变化，从变化中观察、审度事物，得出结论。

《易经》的作者和时代

人更三圣、世历三古

《易经》的作者与编纂时代，历来众说纷纭，其中以《汉书

·艺文志》中提出的“人更三圣，世历三古”最为著名，这个观点，两千多年来基本未变。所谓“人更三圣，世历三古”指的是远古时代伏羲（古代传说中的部落首长。即太昊。风姓）氏画八卦，周文王被纣王囚禁于羑里时又将伏羲八卦演变为六十四卦，春秋时，孔子又对文王六十四卦的经文加以注解，叫做传，又称为十翼，将原来的占筮（shì 氏。古时用蓍草占卜）之书改造为哲学研究。目前存世的将近两千多种研究易经的著作，基本上都是以三圣所著的《易经十二篇》为底本的。

目前大多数《易经》研究者认为，《易经》成书于西周时代，当时的《易经》本文就是现在的经文，所谓“彖”“象”等等都是战国时代的学者学习《易经》经文的笔记、心得，并不是《易经》本文，其中的思想也不是《易经》本文的思想，而是战国时人的各家之言。

伏羲画八卦，是中华文字的滥觞（làn shāng，音烂伤。江河发源的地方。水少只能浮起酒杯，指事物的起源。）；文王演周易，是中国文化的发端。《易经》一书，是中国最古老的经典，尤其传说自孔子为其作传以来，《易经》更被历代儒家推崇备至，尊为群经之首。战国时代诸子百家，以及唐、宋以来的儒、释、道各家的学术思想，无不渊源于《易经》中的“天人之学”。同时，中国神秘文化的各个流派也无不以《易经》为其圭臬（guīniè，音规聂。圭是测日影的表，臬是射箭的标的。比喻准则和法度。）因此，要了解中国数千年的文化传统，不研究《易经》，就无法探其门径。

《易经》是卜筮之书

《易经》是一部古代占卜的书，周代设有称作“太小”的官，依据《易经》，专掌占卜大事，具有相当高的地位。如果占筮只是为了占断结果吉凶，那就是听天由命的消极的宿命论，但是，《易经》中的卜辞并不仅仅是消极的问结果如何，而且更进一步问应当如何？根据占卜的结果，判断人们当为与不当为以及如何为。《易经》的占卜结果启示了事物变易的微妙的关键因素，昭示人们在屯难时避凶趋吉，在通泰时居安思危。因此，《易经》并不仅仅是消极占卜，而且是积极的进取技巧和处世智慧。当然也有不少学者认为《易经》是政治历史著作，只是采用了卜筮的形式，这也是一说。

《易经》的基本结构

《易经》的两大基本内容

《易经》分两大部分，本体部分称为经，内容是六十四卦，三百八十四爻（音摇 yáo），分上下两篇；自乾卦至离卦三十卦，称“上经”；咸卦至未济卦三十四卦，称“下经”。以及卦辞、爻辞构成，分别表明各卦各爻的寓意。解说部分称为传，或大传，其中《彖（音段 duàn）传》、《象传》、《系辞传》各上下、《文言传》、《说卦传》、《序卦传》、《杂卦传》共十篇，又叫“十翼”，

“翼”，助也，辅助阐明“经”意。

《彖》是卦辞解释，根据六爻的全体形象，说明卦的意义；《象传》分大象、小象。大象说卦的全体，方法是将六爻还原为三爻的八卦，以八卦象征的事物来说明全卦，这与《彖传》是不同的。小象则与彖近似，它以各爻的爻位为主，根据爻位变化情况说明爻辞的意义。《系辞传》是《易经》的高度哲学理论概括发挥，系辞就是卦辞、爻辞，孔子作《系辞传》，在《易经》中注入了儒家的伦理道德思想，形成一家之言，《系辞传》又称《大传》；《文言传》专门阐述乾坤两卦，所谓“文言”就是刻意修饰的文词；《说卦传》前部分简略概论《易》的全体，后部分说明八卦象征的现象；《序卦传》说明六十四卦的排列顺序与意义；《杂卦传》是根据六十四卦每一卦的性格特色，将性格相反的两卦组成一对，用一句话扼要说明，其顺序与《序卦传》不同，所以称为“杂”。

由于十翼的成立，使《易经》确立有系统的儒家哲学经典，不只如此，还被尊为六经之首，对于中国古代思想有深远的意义。

《易经》学派

早在春秋、战国时期，对《易经》八卦就有了解释。从而逐步出现了《易传》。到了汉代，以孟喜和京房二人为代表提出了“卦气说”。孟京的卦气说带来了《周易》象数符号的进一步复杂化，成为汉《易》的主要表征之一。魏晋以王弼等人为代表研究《易经》。他提出了“得意忘象”说，就是不要只局限卦的形象

(卦画),而应该注意每一卦的思想内容,王弼的这种学说具有划时代的意义。王弼以《易经》为老庄之源,故复以老庄解易,可谓得其本旨。唐王朝建立后,出现了两部总结前人和同时代人研究成果的著作。一部是孔颖达主编的《周易正义》,另一部是李鼎祚编纂的《周易集解》。《周易正义》被唐太宗颁布为官方教科书,这对后世《易经》八卦研究产生了重大的影响。宋研究《易经》八卦,大体上继承了王弼的思路。程朱理学的代表作《伊川易传》四卷和《周易本义》十二卷,是许多注解《易经》著作中的佼佼者。朱熹的《周易本义》文字简洁,但又反映了八卦的本来朴素面貌。在《周易本义》中,还载有邵雍、刘牧的《河图》、《洛书》。明清时期,以王夫之和方以智等人为代表研究《易经》八卦。王夫之著有《周易外传》、《周易内传》等巨著,其特点是重义理而轻象数,从而建立了自己的易学体系。方以智解释《易经》八卦的基本原则是"折衷诸家",与王夫之一起代表了我国古代易学发展史上的总结性阶段。

在二千多年的易学史上,大致可以分为四个学派,即注重其思维方式的象数派,弘扬其哲学思想的义理派,以及以易占为断人世吉凶之术的占筮派和考证名物,训诂字义的训诂派。其中的主要派别是象数派和义理派。占筮派流于神秘,渐渐下移至民间,至今不绝。

易学代表人物与著作

伏羲画八卦,文王演六十四卦附以经文,孔子传十翼,进

行哲学研究，今存二千多种易注，大半是在研究三圣所著《易经十二篇》。历代易学的代表人物与代表作主要如下：

汉易：东海兰陵人孟喜字长卿，著《周易章句》两篇十卷，灾异十一篇，重卦气的研究；梁人焦赣字延寿著《焦氏易林》十六卷，重卦变研究；东郡顿邱人李京房字君明著《京房章句》十二卷，研究分宫、六日七分法等，著《京氏易传》三卷，创纳甲（此法系以十干支分别纳入八卦之中，而举十天干之首"甲"以概其余，故名"纳甲"。）之法；会稽上虞人魏伯阳以爻象论作丹之意，著《周易参同契》三篇；汉易重本源，故对象数之学阐发较多，形成象数派，还有几位从象数研易经的注家如马融、郑玄等，二人都以爻辰言易。

魏晋易崇尚义理，形成义理学派。代表人物有魏王弼，字辅嗣，山阳高平人。注《周易》六卷，《周易略例》一卷。晋韩康伯有系辞注三卷，均重义理。

唐易在学术上表现为易学与儒释道三教相融合的特点。代表人物有孔颖达，冀州衡水人，为五经作疏，有《周易正义》十四卷，崇王弼之学。李鼎祚，四川资州人，撰《周易集解》十卷，集唐以前三十余家易注。

宋易特点是以"理"说易，又袭汉易义，造"图""书"之说。华山方士陈抟制成许多易学图象，周敦颐得无极图作《太极图说》传二程；朱熹得太极图、河图、洛书置于《周易本义》之前；邵雍得八卦方位图著《皇极经世书》，创造多种筮法。宋代最值得注意的是程颐所著《伊川易传》。元明时，易著不多，著名的有来知德，用三十二年时间著《周易集注》，成一代宗师。

清易特点是对汉宋易兼采并取，使易学集大成。著名人物和著作有王夫之《周易禅疏》、黄宗羲《易学象数论》、胡渭《易

图明辨》、杭辛斋《易楔》、焦循《易章句》、江慎修《沟洛精蕴》等，均在前人基础上有所发挥。

《易经》在国外

《易经》从十七世纪二十年代传入西方以后，至今已有三百多年的历史。特别在近三十多年，国外的心相学家和未来学家们又掀起一股《易经》热。不少科学家惊奇地发现他们的许多科学理论成果与《易经》的八卦竟如此奇妙地吻合。其实，早在十七世纪末，德国哲学家、数学家莱布尼茨在他的二进制算术论文中就发现数学的二进制可以用《易经》的六十四卦来表示。莱布尼茨通过传教士看到了《伏羲六十四卦次序图》和《伏羲六十四卦方位图》，他将组成卦象的阳爻——和阴爻－－用1和0来代替，按照二进制的运算方法，六十四卦卦象都可以表示出来。

莱布尼茨是否对《易经》卦爻辞进行过一番研究，我们无法得知。也许，正是因为他只看到卦象而无法研究卦爻辞才使他印证了二进制数学的准确性和可能性。

今天，易学已经被广泛地应用在生物学、电子学、心理学、计算机学、地质学、天文学、物理学、管理学、数学等等众多学科领域。英国科学史家李约瑟博士认为，《易经》的太极图显示了宇宙力场正极和负极的作用（“场说”）；美国高能物理学家F. 卡普拉认为太极图的运动变化原理与动力学模型一致，而且八卦也同强子的八重态对应（“运动说”）；刘子华先生于

1939年在他的博士论文中，用天文学观点从八卦图中推论出太阳系存在第十颗行星（“天文说”）；蔡福商先生于1956年写成《八卦与原子》一书，对门捷列夫化学元素周期表做了全面改造，并发现宇宙间存在着大量新元素的线索（“元素说”）；国内外还有许多学者在研究生物遗传密码时，将太极图中八卦的推算程序有效地运用起来。

浅谈《易经》的学习

《易经》早已成为中国文化的伟大发端，是中国古老文化的象征。

《易经》原是卜筮之学，经西周人的整理经文、战国时人以彖、象注解《易经》经文，发挥“太极、阴阳、天人之际”的学术，从此，《易经》一书，成为中国传统文化的基础，散为诸子百家学术的思想源泉。所以，无论《易经》作于何人之手，成于何代，都改变不了这一事实。

考察《易经》本文，尽管语言玄奥，但是其中所含精义无非是在讲一种“变化”的哲学，宇宙处于永恒的运动变化之中，变化莫测，人生的际遇，也同样是变动不止的，《易经》一书无非是通过卦、爻象的变动情况，预示人应知变与适变而已。

从古至今，《易经》研究历史纷繁复杂，从孔老夫子授徒时代开始，《易经》已经是各代读书人的必修课程，当时的学者写下了不少学习心得、笔记，集中编在一起，便是《彖传》、《象传》等所谓《易经》的七传（即十翼）。七传的有些概念并非《易经》

本身提到的，而是作《七传》的作者学习《易经》时总结出来的，比如：太极、两仪、四象等。用这种方法学易、解易，在当时无疑是一种极方便的入门功夫。但是由于时代久远，原本通俗的语言到现代也变得深奥了。再加上后代的易学家们将《七传》与《易经》经文混为一谈，并从中生发出更多的令今人深奥费解的概念，生发出更多玄秘莫测的哲理，甚至神机妙算的卜筮之学。可以说，一直到现在，关于《易经》的研究仍然是大学问家的事，普通人仍然是不敢问津的，因为普通人至今也没有明白那些神秘的卦、爻是什么回事，更说不清太极、两仪、阴阳、四象之类。《易经》热只是一种推崇之情。许多学者都认为这些问题极为简单，大多略而不提或者不屑于提。殊不知，这些最基本的常识，却是普通人最需了解，而且至今并未了解的。笔者曾经遇到过许多读者，他们诉苦说：就是译成白话的《易经》我们也难以理解。我们想，这里最重要的问题仍然是入门问题，如何入门的问题。

《易经》是一座高深玄奥的殿堂，想入门而没有一定的法则是进不去的，所以必须找到一个最适合广大普通读者文化水平的入门方法。我们尝试用本书的方法：从最基本的符号，从最起码、最简单的常识谈起，我们这样写了，发现这是通向《易经》殿堂最便捷的通道。请跟随我们走下去、读下去，《易经》殿堂的钥匙，就在你的手中。

思考题

1.《易经》最重要的思想特点是什么？

2. 如何综合理解“易”字的三种含义？

3. 试述《易经》的主要结构。

第二日

易经的基本符号系统

重点和要求：

八卦(熟读)
八卦方位(记忆)
八卦取象歌（背诵）

《易经》具有自己独创的一套完整的符号系统，其中最基本的图形是太极、两仪、四象、八卦，并从中衍生出六十四卦，构成《易经》图解宇宙的基本模式。

太极、两仪、四象

太极

太极，是《易经·系辞上传》首先提出来的一个哲学概念。又称太一、大一。大即太。太，至高至上的意思。一，整体或绝对唯一的意思。“极”的本义是房屋的最高处，这里引伸为至高的东西。

《易经·系辞上传》：“《易》有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”这段话就是说明宇宙万物生成原理。从宇宙

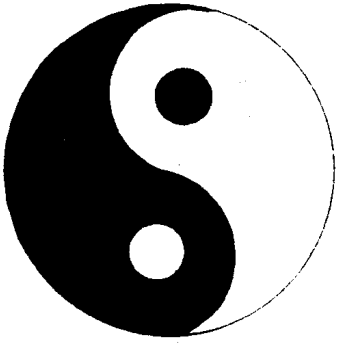

图 1：太极图

万物生成论的意义上说，太极指天地万物的本原，由太极产生天地阴阳，天地阴阳产生四象即四时，四象即四时产生天、地、雷、风、水、火、山、泽八种自然物（以八卦为象征）。这就是说，天地万物都是从太极产生出来的。太极是天地万物产生的本原。

太极是一种阴、阳未分的原始的混沌状态。这里所说的"太极"就是整体，指世界的本原，宇宙这个整体。这个宇宙整体，最初是浑然一体的元气，它是世界的开始，万物的根基，物质世界的一切生成变化都以此为源头。这就是"易有太极"。

太极的符号见图一。

两仪

太极生两仪，关于"两仪"，综合历代易学家的理论，共有七种说法：一为阴阳；一为天地；一为奇偶；一为刚柔；一为二黄；一为乾坤；一为春秋。但大多数都是指阴阳。

以上七说名目虽然不同，但其实质是一致的，都是指具有两种对立性质并能化生出其他东西的事物或事物的品格。他们都是从"太极"分化出来的。

显然，"阴、阳"并非《易经》本经中原有的概念，是后世学者依据《易经》经文卦象总结出来的，这个概念的发现有助于我们理解《易经》的思想，用一个比喻来说，"阴阳变化转换"的基本概念就如理解《易经》思想的一把钥匙。

阴阳学说

太极是一团浑然之气，在不断地运动，生成阴、阳二气，阴阳二气继续运动的结果产生万事万物。这是古代人解释宇宙天地万物生成原理的一个基本说法。有人认为，阴、阳的观念至迟在夏代就有了萌芽。阴阳是万事万物内部同时存在的相反相成的两种属性，它们既是对立的，又是统一的，阴阳对立与统一，是一切事物发生与发展过程的始终。在对立与统一的运动中，阴阳彼此消长，此进彼退，并且在一定的条件下相互转化。从某种程度上说，易，就是阴阳相易，也就是阴极阳，阳极生阴，所以就有阴变阳，阳变阴的说法。阴阳转化，是事物发展的必然规律。阴阳转化的学说包含了《易经》的素朴辩证法的思想。

两仪的符号

“两仪”的符号为爻，其图形为：

阳爻 ———————

阴爻 ———— ————

爻是组成《易》卦最基本的单位。八经卦：六十四别卦均以这两种爻组合而成。

关于这两个符号的象征意义，众说不一，有人认为，“——”象征男根，“－－”象征女阴。“——”和“－－”是古代生殖器崇拜观念的遗存。也有人认为“——”象征一节之竹，“－－”象征两节之竹，“——”和“－－”是人们卜筮时所取竹

节的象征，还有人指出，“——”和“－－”来源于日、月、五星的星象，“——”是古代人将⊙象的圆圈展平拉直形成的，“－－”是古代人观察到月亮呈D形，将D象的两画平列连接起来形成的，等等。

爻分阳爻（——）和阴爻（－－）两类，一个阳爻根据所处的环境不同，可以意味着是加、上，或坚定、积极、进取、刚健、可见的，是天和男性的象征。阳爻可用奇数一、三、五、七、九中最大的九代表，又称作“九”。而阴爻则可表示减、下，或温和、消极、退守、柔弱、隐蔽的，是地和女性的象征。阴爻用偶数二、四、六、八、十的中间数六代表，又称作“六”。阳爻和阴爻称为

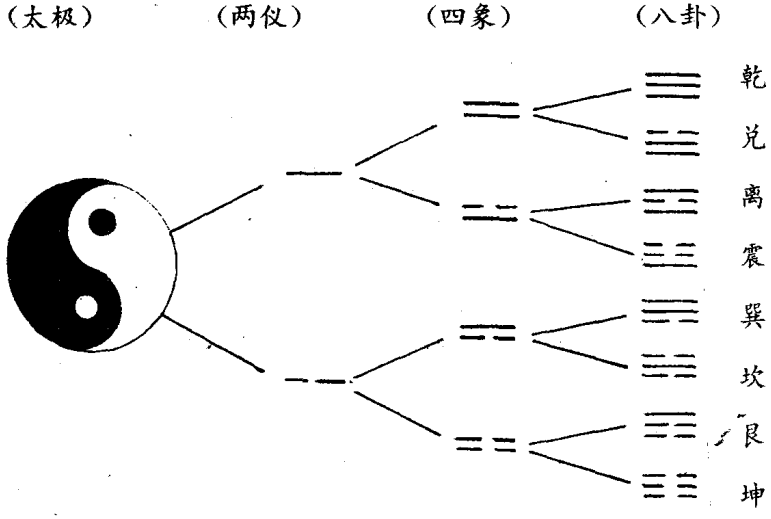

图2：太极八卦演进图

两仪。两者在性质上是相反的，是互相对立的。

四象

太极生两仪，两仪生四象，在卦形上的体现，就是两仪的一极阳爻上分别再生一阳或一阴，这样就形成“⚌”即老阳（又叫太阳）、“⚎”即少阴；两仪的另一极阴爻上再分别生出一阳一阴，从而形成“⚍”少阳、“⚏”老阴（太阴）。按照同样的原理，四象生八卦，也就是四象的进一步再生阴阳，发生变化，从而生成八卦。这一过程可以直观地表示如图 2。

所谓“四象”，或说象征春夏秋冬，或金木水火，或东南西北，或阴阳刚柔，实际上在阴阳基础上生出的新的阴阳，象征阴阳的进一步变化。

八卦

八卦，由阳爻、阴爻配合构成，是《易经》中象征宇宙中八种最基本现象的符号。

八卦的卦形、卦名和象征

关于卦字的本义，《周易正义》说：“卦者，挂也。言悬物象以示于人，故谓之卦。”这是以声训义，说明卦和挂的含义的联系。可见，卦是一种古代占筮用的最原始的表义符号。

八卦是一种三爻卦，共有八个，《周礼》称为“经卦”，又称“小成之卦”，“单卦”等。

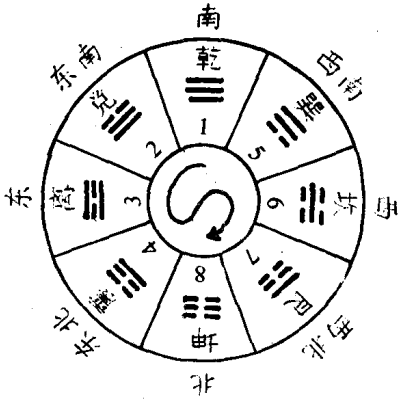
八卦都有一定的卦形、卦名、象征物和特定的象征意义。如表：

卦名	卦形	象征物	象征意义
乾	☰	天	健
坤	☷	地	顺
震	☳	雷	动
巽	☴	风	入
坎	☵	水	陷
离	☲	火	附
艮	☶	山	止
兑	☱	泽	悦

八卦方位

宋代人研究《易经》，根据《说卦传》的两段话推算出八卦具有一定的方位。《说卦传》第三章说：“天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射。八卦相错，数往者顺，知来者逆，是故

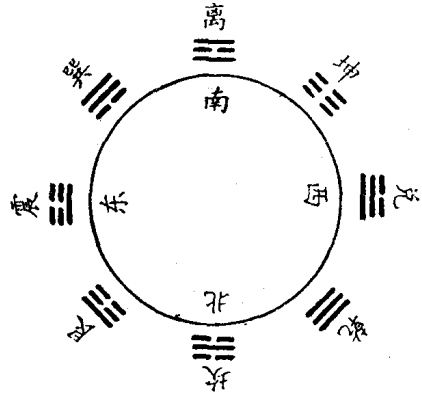
易逆数也。”这段话用八种象征物分别代表八卦，说明了它们的方位。据此，宋人绘出一幅方位图。

图三：伏羲先天方位图

图中，乾坤定上下之位，离坎列左右之门，艮兑、巽震相互对立。乾兑离震为阳，其余四卦为阴。所以以乾 1、兑 2、离 3、震 4 为顺，象征天左旋；以巽 5、坎 6、艮 7、坤 8 为逆，象征地右旋，两者象征阴阳相错。中间曲线即显示太极图曲线，以表示阴阳消长的旋转运动。注意，古人以上为南下为北，左西右东。这个方位图又称做伏羲先天方位图。

相对于先天方位，又有所谓后天方位，亦即文王方位。是根据《说卦传》第五章所画。第五章中说：“万物出乎震，震东方也。齐乎巽，巽东南也，齐也者，言万物之洁齐也。离也者明也，万物皆相见，南方之卦也。……坤也者地也，……兑，正秋也，……乾，西北之卦也，坎者水也，正北方之卦也……艮，东北之卦也，……”。根据这段话所画之方位，如图：

图四：文王后天方位图

在文王后天八卦图中位于正南的离卦，正北的坎卦、正东的震卦，正西的兑卦四卦称四正卦；位于西南乾卦、西北坤卦、东南巽卦，东北艮卦四卦称四维卦。

伏羲八卦图与文王八卦图是一个对立统一体，既有相同的地方，又存在着不同的地方。它们相同的地方是，都使用了八个各不相同的符号，以显示出八种不同的卦象。它们不同的地方是，伏羲八卦图立足于自然，着眼于阴阳变化，在于认识宇宙这一本体；文王八卦图立足于人事，着眼于提供阴阳变化的消息，带有某些直观的性质。伏羲八卦图与文王八卦图之间存在着两重关系。其一，“先天为体，后天为用”，是体和用的关系。伏羲八卦图具有先验的性质，它是文王八卦图赖以建立的基础，文王八卦图是伏羲八卦图的具体应用。其二，“先天为纵，后天为衡”，是纵和衡的关系。伏羲八卦图是“乾天坤地，以上下言”，所以伏羲八卦图应当竖看，文王八卦图是“离火坎水，以南北言”，所以文王八卦图应平看，两种图形在本质是一致的，并不矛盾。

太极与八卦的关系

太极八卦图

在上面两幅八卦方位图中，中间围住的部分是太极的位置。反映出太极的地位，以及它与八卦的关系。如果将太极的图形加入，就会形成下面这种图式：

图五：太极八卦图

图中白为太阳，黑为太阴，白中之黑为少阴，黑中之白为少阳。八卦按伏羲先天方位次序排列。

此图被称为“天地自然之图”，其黑白两部分正好把一个圆等分为两半。关于其寓意，清人胡渭曾广采众说，详加解释：

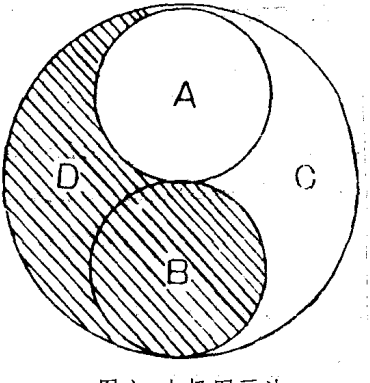
“其环中为太极，两边黑白回互，白为阳，黑为阴。阴盛于

北，而阳起薄之：震东北，白一分，黑二分，是为一奇二偶；兑东南，白二分，黑一分，是为二奇一偶；乾正南全白，是为三奇纯阳；离正东，取西之白中黑点，为二奇含一偶，故云对过阴在中也。阳盛于南，而阴来迎之：巽西南，黑一分，白二分，是为一偶二奇；艮西北，黑二分，白一分，是为二偶一奇；坤正北全黑，是为三偶纯阴；坎正西，取东之黑中白点，为二偶含一奇，故云对过阳在中也。坎、离为日、月，升降于乾坤之间，而无定位，故东西交易，与六卦异也。"(《易图明辨》)

太极图的画法

太极图制作精巧，而其方法却并不复杂，兹介绍如下：

第一步先画一个大圆，并画出一条直径；第二步以大圆半径的二分之一为半径，在大圆半径的二分之一处上下画两个相切的小圆 A 和 B。见图：

图六：太极图画法

图中小圆 A 加上 D 部分与小圆 B 加上 C 部分正好相等，

形成两个阴阳鱼。

八卦取象歌

今天学习的重点是八卦，为了帮助人们背诵八卦的方便，宋人有一首“八卦取象歌”，用比喻取象的方法巧妙地说明各卦的形体特征，易于记忆，“八卦取象歌”如下：

☰乾三连（乾卦的三个爻画是连接的）

☷坤六断（坤卦的三个爻画断裂成六部分）

☳震仰盂（震卦的形状象一个口朝上的盂）

☶艮覆碗（艮卦的形状好象一个倒放的碗）

☲离中虚（离卦的中爻是一条虚线）

☵坎中满（坎卦的中爻是一条实线）

☱兑上缺（兑卦的上面一个爻画有断缺）

☴巽下断（巽卦的下面一个爻画是断开的）

对人们来说，太极、八卦并不是陌生的。在一些道观寺庙的建筑物上，经常可以看见一个奇妙的图形，这就是八卦与太极图。我们今天已讲完了这个图形以及内在的关系，读者可以掩卷遐想，遨游在无穷无尽的宇宙之中。

思考题

1、八卦是如何生成的？

2、八卦生成的过程蕴含着什么思想？

3、试以哲学思想解释太极和八卦的内在关系？

第三日

相摩相荡的六十四卦（上）

重点和要求：

爻位（熟读）
卦主（理解）
上下经卦名次序歌（背诵）

我们昨天已经学习了由阴阳、四象到八卦的演化过程，可以看出，在这里始终贯穿着一分为二的原则。但是，远古人并没有满足这种机械的分化，而是将八卦两两相重，相摩相荡，一跃而形成六十四卦。

六爻卦·爻题

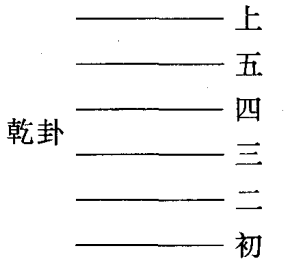
六爻卦

八卦，是八个三爻卦，八卦两两相重，即各卦自身相重一次，再分别与其余七卦各相重一次，这样“相摩相荡”，即成六十四个六爻卦形，这就是六十四卦，又叫重卦，别卦。每一卦分上下两个三爻卦，共六爻，其位自下而上，应事物发展的顺序，即“气从下生”，郑玄说：“《易》本无形，自微及著，故气从下生，以下爻为始也。”象征事物由低至高，由微至著的发展变化趋势。

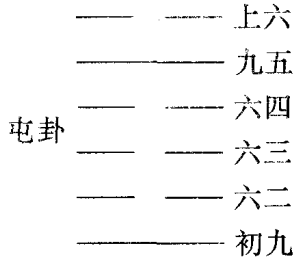
爻题

六爻的每一爻都有自己的名称，即爻题。

爻题由两部分构成：一、六爻在卦中的位次名。每卦六爻，从下往上数，第一爻叫“初”爻；第二、三、四、五爻仍以“二”、“三”、“四”、“五”为名，第六爻即最上一爻叫“上”爻，如：

二、阴爻或阳爻的别名即数字名称。阳爻“——”叫“九”，阴爻“－－”叫“六”。两者组合起来，就是爻题。但要注意的是，“上爻”、“初爻”与“九”或“六”的组合方式，跟“二”、“三”、“四”、“五”爻与“九”或“六”的组合方式不同：“上”、“初”放在“九”或“六”之前，而“二”、“三”、“四”、“五”则放在“九”或“六”之后。如：

爻位

六爻在卦中所主的六级高低不同的位次叫做爻位，反映了事物发展过程中所处的或上或下，或尊或卑的地位、身份、条件等等。

当位、不当位

六爻的位次，有奇、偶之分，其中初、三、五为奇，二、四、上为偶。《易经》以奇为阳，所以初、三、五这三个位次为阳位；以偶为阴，所以二、四、上这三个位次为阴位。凡阳爻居阳位即居初、三、五这三个位次，阴爻居阴位即居二、四、上这三个位次，均为当位，又称得正、得位；反之，凡阳爻居阴位，阴爻居阳位，均为不当位，又称失正、失位。

当位之爻，象征事物的发展遵循正道，符合规律，因此多吉多利；不当位之爻，象征事物的发展背逆正道，违反规律，因此多凶多弊。

王弼认为，初、上两爻“无阴阳定位”，即不论阴阳爻处此两位，均象征“事之终始”，不存在“当位”、“不当位”的意义。（第十日对此还将详细说明）。

但是当位与不当位并非诸爻吉凶利弊的绝对标准，在各卦各爻所处的复杂条件、错综因素的影响之下，当位之爻也有转向不正的可能，不当位之爻也有转化成正的可能。所以爻辞

常有警戒当位者守正防凶之语，以及诫勉不当位者趋正求吉之语。

六爻所居位次，第二爻当下卦中位，第五爻当上卦中位。

两者象征事物守持中道，行为不偏。《易》例称之为“中”。凡阳爻居中位，象征“刚中”之德；阴爻居中位，象征“柔中”之德。假如阴爻处二位，阳爻处五位，则是既“中”且“正”，称为“中正”，在《易》爻中尤具美善的象征。

以“中”爻与“正”爻相比较，“中”德又优于“正”。读者要细心领会。（第十日对此还将详细说明）。

用九，用六

乾卦的六个阳爻之后，另有“用九，见群龙无首，吉。”一爻，坤卦的六个阴爻之后，另有“用六，永利贞。”一爻，这两爻，只有爻辞而没有与之相对应的卦象或爻位，古代易学家称之为有象无位之爻。

《易经》中的有象无位之爻只有两爻，那就是乾卦的“用九”爻和坤卦的“用六”爻。

三才

在八经卦中，三爻位序呈三级层次，下爻居下，象征地位；中爻居中，象征人位；上爻居上，象征天位。合天、地、人三级位次，称为三才。

在六十四重卦中，把每卦六爻位序两两并列，也会出现三级层次，即初爻和二爻为一层次，三爻和四爻为一层次，五爻

和上爻为一层次。初爻和二爻层次在最下位，象征地位；三爻和四爻层次居于中位，象征人位；五爻和六爻层次位居上层，象征天位。

六爻位置的象征意义

由于六爻在卦中分处不同的等次，所以其象征意蕴亦各不相同。一般是：

初位之爻　象征事物发端萌芽，主潜藏勿用；
二位之爻　象征事物崭露头角，主适当进取；
三位之爻　象征事物功业小成，主慎行防凶；
四位之爻　象征事物新进高层，主警惧审时；
五位之爻　象征事物圆满成功，主处盛戒盈；
上位之爻　象征事物发展终尽，主穷极必反。

这是一种较为普遍、较为通行的说法。其他说法还有许多种，诸如取人的社会地位比喻爻位，即：初为士民，二为卿大夫，三为诸侯，四为三公、近臣，五为天子，上为太上皇；取人的行政官阶，即初为科员，二为科长、处长；三为司（局）长，四为部长，五为总理，上为总统；等等。在各卦各爻的具体环境中，由于种种复杂因素的作用，诸爻又有种种错综的变化。

二多誉、四多惧

《易经·系辞传》："二与四同功而异位，其善不同：二多誉，四多惧……三与五同功而异位：三多凶，五多功……"为什么？因为：

六爻爻位的二位是阴位，居于下卦之中，中而位正，所以多誉；

四位是阴位，但居上卦之下，位正而不中，所以多惧；

三位是阳位，阳刚而居下卦终（极），不处中而处终，所以多凶；

五位是阳位，又居上卦之中，中而位正，所以多功。

当然，这里说的爻位优劣，是就一般情形而言的。占筮时，主要还得看具体情况，如是阳爻还是阴爻，是变爻还是不变爻，以及在什么卦中，卦象如何，顾及到特殊性，只有这样，才能作出较为切合实际的判断。

贵贱

六爻的贵贱之位依次为：上爻为太庙之位，五爻为天子之位，四爻为公侯之位，三爻为大夫之位，二爻为士人之位，初爻为庶民之位。（另一种说法是：上爻为太庙之位，五爻为天子之位，四爻为诸侯之位，三爻为三公之位，二爻为大夫之位，初爻为元士之位。）

其实大凡社会人事的各个方面，都可以依其地位尊卑、部位高下、距离远近、大小轻重等不同，分配到六爻之中，借以显示六爻位次的贵贱。

卦主和卦时

“成卦之主”和“立卦之主”

六十四卦每卦六爻，其中必有一爻或者两爻为一卦之主，这一爻或两爻就是卦主。

卦主有两种；一是“成卦之主”，指的是卦因其而成的那一爻或两爻。这类卦主不论其爻位高下，也不论其德性善与不善，只要卦义是由于这一爻或两爻而定，就是卦主。如夬卦，下乾☰上兑☱，象征决断。卦名夬，其字义为决断、果决，在卦中阳刚对阴柔采取决断性制裁。卦中初爻至五爻五阳共决上六一阴，显示的正是这种卦象。《周易正义》：“夬，决也。此阴消阳息之卦，阳长至五，五阳共一阴，故名为‘夬’。”可见此卦是因上六那一爻成卦、立义、得名的，所以上六那一爻就是此卦的卦主。二是“主卦之主”，指的是一爻或两爻必须德性美善，既得位又得时。这种情况以取五位者为多，也间或取其他诸爻。

如何确定卦主

由于各卦具体情况不一，所以对卦主的认识、判定应当作具体分析，不可随意认定。各卦《彖传》往往反映出卦主在何爻。研读时应予留心。另外，《周易折中》中揭示出四种情况，

兹录于下，以供参考：

“若其卦成卦之主，即主卦之主，则是一主也；若其卦有成卦之主，又有主卦之主，则两爻皆为卦主矣；或其成卦者兼取两爻，则两爻皆为卦主矣；或其成卦者兼取两象，则两象之两爻，又皆为卦主矣。亦当逐卦分别观之。”

卦时

六十四卦，每卦各自象征某一事物、现象在特定背景中的产生、变化、发展的规律。伴随着卦义而存在的这种、特定背景”，《易》例称“时”。

六十四卦表示六十四“时”，从不同角度喻示自然界、人类社会中某些具有典型意义的事理。如《泰》卦象征“通泰”之时的事理，《否》卦象征“阻塞”之时的事理，《既济》卦象征“事已成”之时的事理，《未济》卦象征“事未成”之时的事理，余可按此类推。每卦六爻的变化情状，均规定在特定的“时”中反映事物发展到某一阶段的规律。因此，阅读六十四卦，不能不把握“卦时”这一概念。

卦的排列

六十四卦排列

六十四卦由八卦两两重叠而成，每卦之中都含的两个八

卦符号，这两个八卦符号，凡居下者称为下卦，又称内卦，《左传》谓之贞卦；凡居上者称为上卦，又称外卦，《左传》谓之悔卦。贞、悔，卦位的意思。

这就是所谓的二体。上下体既可以象征事物发展变化的两个阶段，即下卦为“小成”阶段，上卦为“大成”阶段；又可以象征事物所处地位的高低，或所居地域的内外、远近等等。

后人出于占筮的需要，对六十四卦卦象、三百八十四爻爻象的体系进行了精心地安排，形成了一个系统。有了这样的编排系统，可以促使人们把卦爻象和卦爻辞联系起来考虑，从而归纳出每卦的思想内容，这也是《易经》的一大特点。通行的六十四卦象的排列顺序是：

䷀乾、䷁坤、䷂屯、䷃蒙、䷄需、䷅讼、䷆师、䷇比、䷈小畜、䷉履、䷊泰、䷋否、䷌同人、䷍大有、䷎谦、䷏豫、䷐随、䷑蛊、䷒临、䷓观、䷔噬嗑、䷕贲、䷖剥、䷗复、䷘无妄、䷙大畜、䷚颐、䷛大过、䷜坎、䷝离

以上三十卦为上经。

䷞咸、䷟恒、䷠遁、䷡大壮、䷢晋、䷣明夷、䷤家人、䷥睽、䷦蹇、䷧解、䷨损、䷩益、䷪夬、䷫姤、䷬萃、䷭升、䷮困、䷯井、䷰革、䷱鼎、䷲震、䷳艮、䷴渐、䷵归妹、䷶丰、䷷旅、䷸巽、䷹兑、䷺涣、䷻节、䷼中孚、䷽小过、䷾既济、䷿未济

以上三十四卦为下经。

如果仔细对比一下前后卦象之间的关系，就会发现：乾卦与坤卦的卦象阴阳爻正相反，屯卦与蒙卦的卦象阴阳爻倒置。继续往下对比，就会看出在卦序的排列上，前后相邻的两卦卦象不是阴阳爻相反，就是阴阳爻倒置。对此卦序古今有各种不同的解释。较早的《易经·序卦传》从卦名的义理上说明前卦和后卦具有因果联系，后卦依赖于前卦，或相因，或相反。这样从《乾》卦到《未济》卦构成了一个因果系列。唐代人孔颖达在《周易正义》中提出“二二相偶，非覆即变”的说法。所谓“二二相偶”，即每两卦为一对，互相配合。所谓“非覆即变”，即两卦配合的形式不是卦象互相倒置，就是卦象的阴阳爻相反。统观六十四卦象的排列顺序，卦象六爻相反的，有八卦。不相反的有二十八卦，这二十八卦的阴阳六爻倒置过来，又各成另一新的卦象，成为五十六卦。这就是孔氏所说的“非覆即变”。

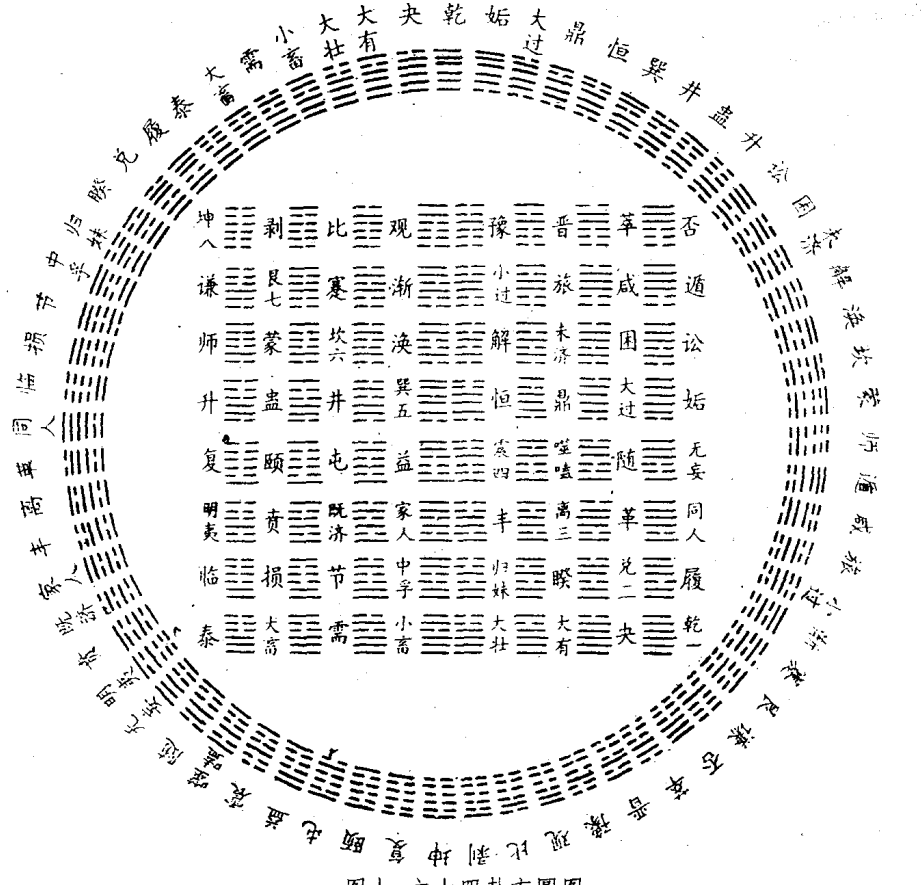
六十四卦方圆图

六十四卦方圆图内方外圆，均含六十四卦卦形，宋人认为可用以解释伏羲重卦的方位、次序，故又称“伏羲六十四卦方位”，属“先天之学”，其说出自邵雍。

此图蕴义是把六十四卦排成圆、方两种图式，指示天地阴阳的生成发展规律。根据图中所示，外圆、内方各分六十四卦为阴阳两类，复卦至乾卦为阳，三十二卦；姤卦至坤卦为阴，也是三十二卦。六十四卦阴阳爻各一百九十二，杂居两类而运

行。方、圆图阴阳之行皆始于中，即阳卦始于复卦，极于乾卦；阴卦始于姤卦，极于坤卦。阴阳循环消长，生息不止。其中阳卦运行可象征春夏两季，阴卦运行可象征秋冬两季，卦中的阴、阳又可象征夜昼。

朱熹《周易本义》载此图为：

图七：六十四卦方圆图

还值得一提的是，十七世纪欧洲的莱布尼茨，看到了方圆图后，认为图中六十四卦的排列，一阴一阳的递进程序，与其所创“二进位制”数学原理相合。这一点虽未必是邵雍传此图的本意，但不妨视为对方圆图的一种新的理解。

上下经卦名次序歌

宋人根据卦名和卦序编《上下经卦名次序歌》如下：

乾坤屯蒙需讼师，比小畜兮履泰否。
同人大有谦豫随，蛊临观兮噬嗑贲。
剥复无妄大畜颐，大过坎离三十备。
咸恒遁兮及大壮，晋与明夷家人睽。
蹇解损益夬姤萃，升困井革鼎震继。
艮渐归妹丰旅巽，兑涣节兮中孚至。
小过既济兼未济，是为下经三十四。

这个次序并不是按照每卦相应的二进制数字大小来排列的，而是将六十四卦分成三十二对，再按对的顺序来解释的。这三十二对卦，彼此意义有相反相成之趣。它们的次序与《易经·杂卦传》中的三十二对顺序也不相同。

究竟是谁首先将八卦演成六十卦，历来众说不一，大体有伏羲、神农、黄帝、夏禹、商代的巫咸（巫𠂤）、周代的文王发明六十四卦的说法，其中较为突出的是伏羲和文王。

思考题：

1. 爻为什么有位，爻位反映了事物什么样的变化？
2. 卦主是怎样确定的？
3. 六十四卦中为什么要强调卦时？

第四日

相摩相荡的六十四卦（下）

重点和要求：

错卦与综卦（理解）
阴阳四宫（背诵）

正卦

六十四卦中，上下颠倒，正看反观，六爻的性质和次序均不变，仍为本卦的卦，称为正卦。

统观六十四卦，属于正卦者，共有八卦：

乾	䷀乾下 乾上	坤	䷁坤下 坤上
坎	䷜坎下 坎上	离	䷝离下 离上
颐	䷚震下 艮上	大过	䷛巽下 兑上
小过	䷽艮下 震上	中孚	䷼兑下 巽上

六爻皆阳者，称为纯阳卦。六十四卦中，属于纯阳卦的，只有一卦，即乾卦。八纯卦中六爻皆阴者，称为纯阴卦。六十四卦中，属于纯阴卦的只有一卦，即坤卦。

错卦与综卦

错卦

在论述六十四卦的排列方法时，《周易正义》指出："二二相偶，非覆即变。"所谓"二二相偶"，是说每两卦为一对，互相配合。所谓"非覆即变"，是说两卦配合形式不是覆就是变，即不是两卦卦象互相倒置就是卦象阴阳爻正好相反。

统观六十四卦的排列顺序，卦象六爻相反的，共有八卦四对，即乾卦和坤卦，颐卦和大过卦、坎卦和离卦、中孚卦和小过卦。请看：

乾 坤 颐 大过

坎 离 中孚 小过

这就是所谓错卦，即两两相对的卦，又称对卦。汉儒将这种情况称为旁通。

综卦

除了以上乾、坤、颐、大过、坎、离、中孚、小过这八卦之外，其余的都是卦形相覆即颠倒过来而成的卦，也就是说，六十四卦中，卦形不相反的卦有二十八卦，这二十八卦卦体一颠倒，

又各成另一新的卦形，遂成五十六卦。请看：

这就是所谓综卦，又称覆卦。汉儒谓之反卦。从卦象上说，每一对互成反对之象或倒置之象，所以又称反对之象，倒象。

正是这种六爻画的错综关系，向人们揭示了《易经》六十

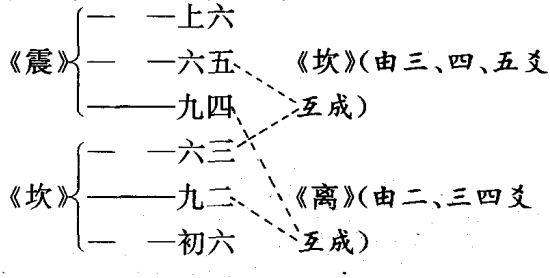
四卦排列顺序的根本道理。按照通行的六十四卦卦序，第一卦乾、第二卦坤，其卦象颠倒（综）过来不变，第三卦屯和第四卦蒙就是综卦，其它如需和讼，师和比，大畜和履等等，都是综卦。《易经》的作者就是这样运用综卦及用八个不能综的六爻画和二十八个可以综的六爻画排列六十四卦卦序的。

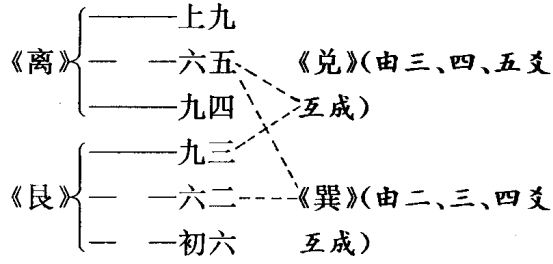
互卦与卦变

互卦

每卦六爻之间，除初、上两爻外，中四爻由下往上又可以得两个三爻卦，这两个三爻卦，称“互卦”。其中二、三、四爻合成下卦，称之“下互”；三、四、五爻合成上卦，称之“上互”。如《恒》卦，内“风”，外“雷”，二、三、四爻为下互“乾”，三、四、五爻为上互“兑”。《左传》、《国语》所载《易说》，常用“互卦”，汉人解《易》多承此例。

下面是《解》《旅》二卦“互卦”示意表。

古代的《易》学家们就是这样运用“互卦”探求《易经》的一些卦爻辞的由来的，但有时不免有牵强附会之处。

卦变

历来治《易》者认为：在《易经》六十四卦中，卦与卦之间往往有着某种变化联系，此一卦是由彼一卦变化而来的。这种卦与卦之间的变化联系就叫“卦变”。

卦变问题比较复杂，是象数派易学的一个重要问题。据《系辞传》所述：“变化者，进退之象也”。“刚柔相推，变在其中矣”。就是说，每一卦的阴阳爻位或升或降或变就成了另一卦。

朱熹的《周易本义》载有一个《卦变图》，此图是宋人在总结前人卦变研究的基础上，进一步探讨后编制出来的，可供参考。其图为：

凡一阴一阳之卦各六，皆自《复》、《姤》而来：

复	师	谦	豫	比	剥
姤	同人	履	小畜	大有	夬

凡二阴二阳之卦各十五，皆自《临》、《遁》而来：

临	明夷	震	屯	颐
升	解	坎	蒙	
小过	蹇	艮		
萃	晋			
观				
遁	讼	巽	鼎	大过
无妄	家人	离	革	
中孚	睽	兑		
大畜	需			
大壮				

凡三阴三阳之卦，各二十，皆自《泰》、《否》而来：

泰	归妹	节	损
丰	既济	贲	
随	噬嗑		
益			
恒	井	蛊	
困	未济		
涣			
咸	旅		
渐			
否			

否	渐	旅	咸
涣	未济	困	
蛊	井		
恒			
益	噬嗑	随	
贲	既济		
丰			
损	节		
归妹			
泰			

凡四阴四阳之卦，各十五，皆自《大壮》，《观》而来：

大壮	需	大畜
兑	睽	
中孚		
革	离	
家人		
无妄		
大过	鼎	
巽		
讼		
遁		
观	晋	萃
艮	蹇	
小过		

蒙 	坎 	
解 		
升 		
颐 	屯 	
震 	明夷 	
临 		

凡五阴五阳之卦各六，皆自《夬》《剥》而来：

夬 	大有
小畜 	
履 	
同人 	
姤 	
剥 	比
豫 	
谦 	
师 	
复 	

统观此图，可以发现：凡一阴一阳之卦，其卦名与五阴五阳之卦完全相同，但图序的排列不同，即两图的排列顺序是相反的。

同样，图中凡二阴二阳之卦，其卦与四阴四阳之卦完全相同，而排列顺序刚好相反。

凡三阴三阳之卦，在图中各有二十卦，前二十卦始于《泰》

卦，终于《否》卦；后二十卦始于《否》卦，终《泰》卦。前二十卦与后二十卦完全相同，排列顺序恰恰相反。

另外，从图中还可以看出：凡一阴一阳之卦各六个，共十二卦。其中一阳之卦，其阳爻的位置依次呈递升趋势；而一阴之卦，其阴爻的位置依次也呈递升趋势。

凡二阴二阳之卦各有十五，共三十卦。其中二阳之卦，其二阳爻的位置依次递升。同样，二阴之卦，其两个阴爻的位置也依次递升。

凡三阴三阳之卦共二十。其中三阳之卦，其三个阳爻的位置自下而上依次递升。同样，三阴之卦，其三个阴爻的位置也自下而上依次递升。

四阳四阴之卦（即二阴二阳之卦）与五阳五阴之卦（即一阴一阳之卦）其爻位的变化同上。

阴阳四宫

八宫卦

《易经》的基本卦象是八个单卦，而这八个基本卦角象则是取象于八种自然现象，即乾为天，坤为地，离为火，震为雷，坎为水，艮为山，兑为泽，巽为风。于是全部六十四卦也就都可由两种自然现象取象合成。从宋代流传至今的《分宫卦象次序》是为了便于熟记这六十四卦的取象而编制的（见后“八宫

图”)。

所谓分宫,就是将八卦按照卦象阴阳不同的性质分为阳四宫和阴四宫。阳四宫的四个卦分别是☰乾、☳震、☵坎、☶艮(此四卦的卦画为三或五,都是奇数,故为阳)。阴四宫的四个卦分别是☷坤、☲离、☴巽、☱兑(此四卦的卦画为四或六,都是偶数,故为阴)。然后以此分为阴阳两部分,如“乾为天”,即上卦是代表天的乾卦,下卦也是代表天的乾卦,仍然叫做乾卦;“天风姤”则是指上卦是代表天有乾卦,下卦是代表风的巽卦,从而组成了姤䷫卦。

八宫卦是按照特定规律编排的六十四卦次序。其要例是按照“文王八卦次序图”中的乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑的次序排列八个纯卦,并以这八个卦为纲,每卦沿初爻到五爻依“一世”至“五世”及“游魂”、“归魂”的变化规则演成八卦,为一宫;八纯卦各主一宫,合八宫则六十四卦俱备,故称八宫卦。举乾宫为例:先是本宫卦乾卦䷀,次是初爻阳变阴,成“一世”卦天风姤䷫;次是二爻阳变阴,成“二世”卦天山遁䷠;次是三爻阳变阴成“三世”卦天地否䷋;次是四爻阳变阴,成“四世”卦风地观䷓;次是五爻阳变阴,成“五世”卦山地剥䷖;次是退下一爻,四爻阴变阳,成“游魂”卦火地晋䷢;最后将下三爻全变即三阴变三阳,成“归魂”卦火天大有䷍。这就是首宫即乾宫八卦。其余七宫依此规律类推。

应当注意的有两点:每宫纯卦的上爻是该宫一宫之宗,始终不变;第八卦的变法与各卦不同,是将该宫第七卦的下三爻全部改变。

爻变

由上例可以看出，八宫各卦的变化次序井井有条，具有一定规律。这个变化规律就是爻变。其具体方法和规律是：

一、由每宫纯卦变起，先变初爻，成为该宫第二卦；

二、再变该宫第二卦的第二爻，成为该宫第三卦；

三、变该宫第三卦的第三爻，成为该宫第四卦；

四、变该宫第四卦的第四爻，成为该宫第五卦；

五、变该宫第五卦的第五爻，成为该宫第六卦；

六、纯卦上爻不变；

七、向下退，变该宫第六卦的第四爻，成为该宫第七卦；

八、将该宫第七卦的内卦三爻全变，成为该宫第八卦。

“文王八卦次序图”是根据《说卦传》传画出来的。《说卦传》：“乾，天也，故称乎父；坤，地也，故称乎母。震一索而得男，故谓之长男；巽一索而得女，故谓之长女。坎再索再得男，故谓之中男；离再索而得女，故谓之中女。艮三索而得男，故谓之少男；兑三索而得女，故谓之少女。”（乾是天的象征，于人伦来讲，则是父亲的象征，所以乾称为父。坤是地的象征，所以称为母。震卦初九为阳，是最初索取乾卦的阳而成阳卦的，所以称为长男。巽卦是最初索取坤卦的阴而成阴卦的，所以称为长女。坎卦再次索取乾卦而得第二爻的阳爻，成为阳卦，所以称为中男。离卦是再次索取坤卦第二爻的阴爻，而成阴卦的，所以称为中女。艮卦是第三次索取乾卦的第三爻的阳爻，而成阳卦的，所以称为少男。兑卦是第三次索取坤卦的第三爻阴爻，而成阴卦的，所以称为少女。）乾、坎、艮、震四者均为男性，故

此四宫为阳宫；巽、离、坤、兑四者均为女性，故此四宫为阴宫。

从卦画来看，乾☰三画，坎☵、艮☶、震☳为五画，其画数均为奇数，奇为阳，故此四卦为阳卦，自然此四宫，也就是阳四宫；而巽☴、离☲、兑☱为四画，坤☷为六画，其画数均为偶数，偶为阴，故此四卦为阴四卦，自然，此四宫也就是阴四宫。

八宫图

八宫图如下，这个分宫次序图在占卦中经常用到，应该记熟。

阴阳	宫次	本宫卦	一世卦	二世卦	三世卦	四世卦	五世卦	游魂卦	归魂卦	五行
阳四宫	乾宫	乾为天	天风姤	天山遁	天地否	风地观	山地剥	火地晋	火天大有	金
	坎宫	坎为水	水泽节	水雷屯	水火既济	泽火革	雷火丰	地火明夷	地水师	水
	艮宫	艮为山	山火贲	山天大畜	山泽损	火泽睽	天泽履	风泽中孚	风山渐	土
	震宫	震为雷	雷地豫	雷水解	雷风恒	地风升	水风井	泽风大过	泽雷随	木

阴四宫	巽宫	 巽为风	 风天小畜	 风火家人	 风雷益	 天雷无妄	 火雷噬嗑	 山雷颐	 山风蛊	木
	离宫	 离为火	 火山旅	 火风鼎	 火水未济	 山水蒙	 风水涣	 天水讼	 天火同人	火
	坤宫	 坤为地	 地雷复	 地泽临	 地天泰	 雷天大壮	 泽天夬	 水天需	 水地比	土
	兑宫	 兑为泽	 泽水困	 泽地萃	 泽山咸	 水山蹇	 地山谦	 雷山小过	 雷泽归妹	金

事实表明，六十四卦的起源远远早于周文王的时代，在商代已有成熟的结构，而且是多姿多彩的。今天，我们已全部学习了六十四卦，站在圣人的肩上，携带现代的文明与文化，因而能够看得更远一些。

思考题

1. 错卦与综卦所产生的规律是什么？
2. 为什么会出现卦变现象？
3. 八卦分宫是按什么规律安排的？

第五日

《易经》的象

重点和要求：

卦象（熟读）
爻象（熟读）

什么是象

象

象是《易经》的基本要素，《易经》是关于象的学说。《易经》的“象”有现象、意象和法象三种含义。《系辞上传》里所说：“圣人有以见天下之赜（音 zé，精微、深奥。），而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。”《系辞下传》里又说：“八卦成列，象在其中矣；因而重之，爻在其中矣。刚柔相推，变在其中矣；系辞焉而命之，动在其中矣，吉凶悔吝者，生乎动者也。”

这就是说，“易”的产生是从对宇宙间万事万物形象的观察提炼入手，而通过抽象性的卦爻象，概括为宇宙图式，以表达万物运动变化规律，而卦爻辞正是根据卦爻象来写的；“设卦观象”、“进退之象”等则是指人通过自然社会现象而进行的由此及彼的意会、想象等思维活动，称意象；另外，还有通过现象、意象而进行的取象比类的抽象思维活动，即法象。

三者之间的关系可以理解为通过观察各种现象，用形象思维的方式概括出用以分析事物的一个类概念（范畴），它借卦爻符号系统和卦爻辞文字系统进行取象比类的思维。每一卦象一经产生，即不再是具体物象，而是用以象征各种思维，进行抽象思维的象征。

易象

《易经》六十四卦每取一物为象时，随着爻位的变化，取象的部位也随之变化。凡初爻之辞，都取象于下。如《乾》卦初九爻："潜龙勿用"。《坤》卦初六爻："履霜坚冰至。"等等；反之，上爻之辞，都取象于上。如《比》卦上六爻："比之无首，凶。"《大有》卦上九爻："自天佑之，吉无不利。"再如《咸》卦，随着爻位的变化（由初六到上六爻）以身体部位取象，是由脚的大拇指上升到腿肚子、大腿、脊背之肉，最后到面部。由此可知，我们在阅读经文时，对古人"观象系辞"的说法，是不能弃之不用的。

《易经》自产生以来，经春秋战国、汉、唐、宋至明、清，历代易学家们在研究《易经》讲解经文或探讨卦占时，大都依据卦象。即便是"扫象不谈"的王弼在他的著述中依然承认"寻象以观意"。王弼表面上不赞成象数之学，但他在注释《易经》经文时，也非常注重阴阳、爻位的变化。可见，他是精通汉代象数的。

据《系辞传》载："《易》者，象也。象者，像也。""在天成象，在地成形。""圣人设卦观象系辞焉。"这里所谓"象"，其实就是形象、象征的意思。以上取象的说法，《系辞传》中曾多次提到，恐怕还是持之有据的。但古人如何通过"观象"而去"系辞"，今天已无法知道，而只能从卦辞，爻辞中去研究。

卦象与爻象

卦象

卦象又叫卦体。占卜中所得的卦，其象征的事物及其爻位等关系，称为卦象。术者视卦象的预测自然累及人事的吉凶变化。《易经》古经的内容分为符号与文字两部分，其符号部分就是六十四卦象，而文字部分即卦爻辞。构成六十四卦象的基本要素是爻象“——”与“－－”。这种用“——”与“－－”两种符号的不同排列而组成的卦画，就叫卦象。

请先看八卦的三阳卦、三阴卦的卦象：

阳卦：震☳　坎☵　艮☶

阴卦：巽☴　离☲　兑☱

一看即知，三阳卦均为一阳二阴，故称“阳卦多阴”；三阴卦，均为一阴二阳，故称“阴卦多阳”。

依常理，本来阳卦应该是阳爻居多，阴卦应该是阴爻居多，现在为什么却恰恰相反，阳卦多阴，阴卦多阳呢？或者说，为什么多阴者反称阳卦，而多阳者反称阴卦？这是因为八卦的阳卦、阴卦是根据卦画的奇偶差异划分、确定的，而不是根据阳爻、阴多的多少之别划分、确定的。

《说卦传》里所述的都是卦象，但古代的易学著作中还有许多“逸象”，荀氏易中的八卦取象多达三百三十多种，比《说卦传》多出三十四种卦象，载于陆德明《经典释文》中。具体八

卦卦象如下：

乾为天为园，为君，为父，为玉，为金，为寒，为冰，为大赤，为良马，为老马，为瘠马，为驳马，为木果。

“坤为地，为母，为布，为釜，为吝啬，为均，为子母牛，为大舆，为文，为众，为柄其于地为黑。

“震为雷，为龙。为玄黄，为旉（音 fū 孚。花朵），为大涂，为长子，为决躁，为苍筤（音 láng 郎）竹，为萑苇，其于马也，为善鸣，为馵（音 zhù 注。后左腿白色的马）足，为作（迅快）足，为的颡（音 sǎng 桑。是白额的马，或马脑门子。），其于稼也，为反生（果实在根部）。其究为健，为蕃鲜。

“巽为木，为风，为长女，为绳直，为工，为白，为长，为高，为进退，为不果，为臭，其于人也，为寡发，为广颡，为多白眼，为近利市二倍，其究为躁卦。

“坎为水，为沟渎，为隐伏，为矫柔，为弓轮，其于人也，为加忧，为心病，为耳痛，为血卦（血为红色。故称），为赤，其于马也，为美脊，为亟心，为下首，为薄蹄，为曳（音 yè 叶，水摩地而流），其于舆也；多眚（音 shěng 省。多凶），为通，为月，为盗，其于木也，为坚多心。

“离为火，为日，为电，为中女，为甲胄，为戈兵，其于人也，为大腹，为鳖，为蟹，为蠃，为蚌，为龟，其于木也，为科上槁（枝干枯槁之木）。

“艮为山，为径路，为小石，为门阙，为果蓏（音 luǒ 裸。瓜类果实），为阍寺，为指，为狗，为鼠，为黔啄之属，其于木也，为坚多节。

“兑为泽，为少女，为巫，为口舌，为毁折，为附决，其于地也，为刚卤，为妾，为羊。”

爻象

卦由爻组成，每爻为卦的一部分。卦有卦象，爻有爻象。爻象包括爻性的阴阳和爻位，以及与卦内别的爻之间的关系所体现的事物意义。阳爻象征阳刚之物，雄性之物，高亢之物，动态之物；阴爻象征阴柔之物、雌性之物、低弱之物、静态之物。

爻位之象是指每卦的六个爻画分别代表某种具体事物，如以初爻为“庶民”，以二爻为“士人”，以三爻为“大夫”，以四爻为“公侯”，以五爻为“天子”，以上爻为“太庙”。在六个爻位中，以第五爻为最重要。封建社会中称天子为“九五之尊”即源于此。然而这套“爻位之象”多用于占筮，对解释《易经》经文并没有什么具体意义。

六画之象

六画之象是指“八卦相荡”而生成的六十四卦。它包括六个爻画或是说上下两个经卦，具体说来就是：

初爻、三爻、五爻称为阳位（因 1、3、5 为奇数）；二爻、四爻、六爻（上爻）称为阴位（因 2、4、6 为偶数）。

上面两爻称之为“天”（其中五爻为阳，六爻为阴）；中间两爻称之为“人”（其中三爻为仁，四爻为义）；下面两爻称之为“地”（其中初爻为刚，二爻为柔）。古人以此象征“三才”。

阳爻居阳位，阴爻居阴位，称之为“得正”或“得位”，主吉

祥；反之，阳爻居阳位，阴爻居阳位，称之为“不正”或“失正”，则不吉。其实，这是一种牵强附会之说，统观六十四卦六爻，完全得位的也只有一个《既济》卦。

此外，汉代人解释《易经》时，还认为每个卦体的阴阳爻画之间，还有着“承”、“乘”、“比”、“应”、“据”、“中”的关系。历代的《易》学家们就是根据这些关系来分析卦象并进行占断的。

连互之像

五画之象

所谓五画连互，是指在一卦中，把初爻至五爻看成一个新的卦体，把二爻至六爻看成一个新的卦体。

举《大畜》卦为例，其初爻至五爻为 ䷙ 。在这五个爻画中，初爻至三爻成经卦乾☰，三爻至五爻成为经卦震☳。这样，由于重复使用第三爻，并由第三爻互体相连而得出了《大壮》卦 ䷡ 。同样方法，这一卦体的二爻至六爻为 ，在这五个爻画中，二爻至四爻为经卦兑☱，四爻至六爻为经卦艮☶，这样，由于重复使用第四爻，并由第四爻互体相连得《损》卦 ䷨ 。

五画互连只能出两卦：即初爻至五爻至上爻连互而成的两个新卦体。

四画之象

所谓四画连互，是指在一个六画之象中，用初爻至四爻，二爻至五爻和三爻至上爻各连互成一个新的卦体。

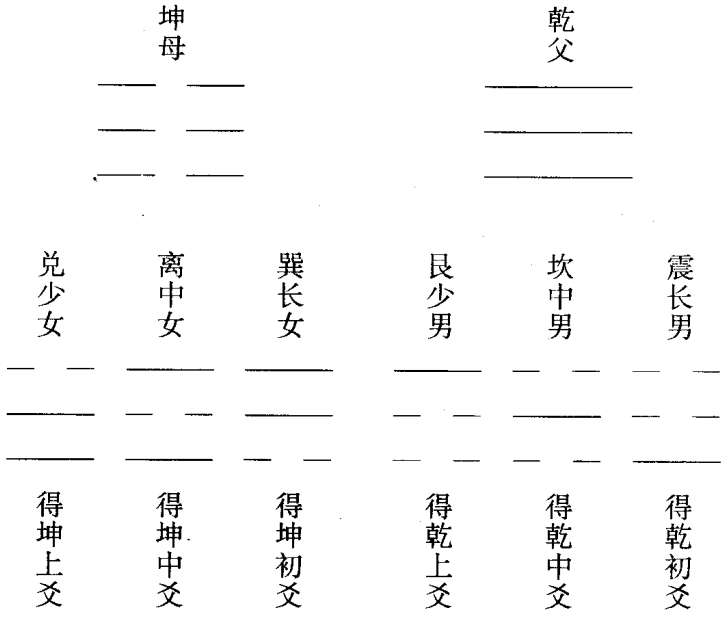
仍举《大畜》卦为例。其初爻至四爻为 ䷚，由这四个爻画中，初爻至三爻为经卦乾☰，二爻至四爻为经卦兑☱。这样，由于重复二、三两爻互体相连，得出了上兑下乾的《夬》卦。再看《大畜》卦二爻至五爻为 ䷙，在这四个爻画中，二爻至四爻为经卦兑☱，三爻至五爻为经卦震☳，这样，由于重复使用三、四两爻互体相连，得出了上震下兑的《归妹》卦。最后看《大畜》卦三爻至上爻为 ䷵，在这四个爻画中，其三爻至五爻为经卦震☳，四爻至上爻为经卦艮☶，如果重复使用四、五两爻互体相连，这样就可以得出上艮下震的《颐》卦。

四画连互只能出三卦：即初爻至四爻，二爻至五爻及三爻至上爻连互而成的三个新的卦体。

父母六子

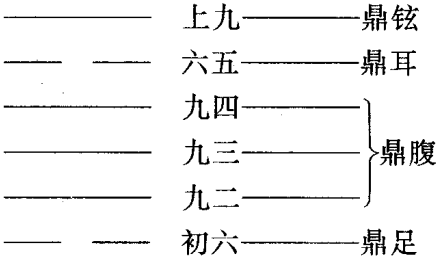
“父母六子”之说，是以家庭的父母子女关系比拟八卦，说明乾、坤二卦为阴阳之根本，万物之始祖，而震、坎、艮和巽、离、兑六卦，乃至六十四卦，均出自乾、坤二卦，就如同家庭一样，有父母然后有子女，有子女然后有子子孙孙。（参见第四日“八宫图”）

凡乾之一阳来交于坤之阴，则成阳卦而得三男即震、坎、艮三卦；凡坤之一阴来交乾之阳，则成阴卦而得三女即巽、离、兑三卦。具体而言，即：坤阴一次求取乾阳，来交于初爻，而成震，称长男；乾阳一次求取坤阴，来交于初爻，而成巽，称长女。坤阴二次求取坤阴，来交于中爻，而成坎，称中男；乾阳三次求取坤阴，来交于中爻，而成离，称中女。坤阴二次求取乾阳，来交于上爻，而成艮，称少男；乾阳二次求取坤阴，来交于上爻，而成兑，称少女。

像形之象

像形之象是从卦的六个爻画组成的形状上来取象的。如以《鼎》卦为例，《鼎》卦之所以称为“鼎”，可能是因为组成该卦的六个爻画具有鼎的形象：初六爻象鼎足，九二爻、九三爻和九四爻象鼎腹；六五爻象鼎耳，上九爻象鼎铉。其它如《颐》卦，《噬嗑》卦，《节》卦的名字也可能都取自“像形之象”。由此可见，《易经》的作者正是利用卦的形象和思想结合起来表达一定的意义的。

象数思维的模式

象和数是对同一事物的性态（定性）和数量（定量）的认识方法，前者用卦、卦爻辞等符号和文字系统，后者用数理系统，两者相辅相成，构成了易学的象数学。通过象所表示的线索去

推考它的数理(象以定数),也可以通过数理,去探索事物的征兆和形态(数以征象)。

取象比类的思维是古代沿袭的传统思维方法,八卦的产生即是取象的结果。卦象是从具体物象中概括出来的抽象的逻辑符号,其适应范围被大大扩大。根据卦象,帮助人们"以族类辨物"。别其异(分析事物特性),又统其类(概括事物共性),就可以演绎推论,运用象数图式,得出新的结论。

"运数"也可以达到比类的思维效果,因为卦象的建立即依赖于数,象数从不分离,所谓"极数知来"就是通过这种方法而达到预测未来征象变化的目的。称《易经》是宇宙代数学,就是说它具有数理哲学特性,可以用来概括宇宙万物变化的一般规律。《易经》成功运用卦爻象、河洛、太极、阴阳、五行、干支等内容进行思维,成为一种独特的象数思维模式。

通过以上的粗浅介绍,我们清楚地看到"象"是前人研究《易经》极其重要的一部分,一直是两千多年来《易》学长河中的一支主流。

思考题

1. 什么是易象?
2. 易象是如何反映客观事物的?
3. 试举出《说卦传》关于八卦所象征的事物。

第六日

《易经》的义理

重点和要求：

义理三学说(理解)
道与器(理解)
气与神(理解)

义理的表达方式——象征

《易经》的义理，主要是通过象征的形式表达出来的。《系辞下传》："《易》者，象也；象也者，像也。"这句话的意思是，《易经》一书，就是象征；而所谓象征，就是模像外物以喻意。可见，《易经》表达义理的特殊方式就是象征。

《易经》的功用虽然在于占筮，但是，有丰富而深刻的哲学内涵。《易经》有象数也有义理，其象数蕴涵义理，其义理寓于象数；而象与理结合，以象喻理，正是《易经》象征特色的具体体现。

八卦，各有一定的卦形和卦名，又有一定的象征物和象征意义。八种象征物的物象可以依类博取，如乾既象天，又可以象君、龙、金、玉、良马等等，所取物象都属刚健类；但无论象征物取什么，八种象征意义却是大体不变的，即乾为健、坤为顺、震为动、巽为入，坎为陷、离为附、艮为止、兑为悦。

卦辞爻辞

《易经》最重要的内容是每卦、每爻后面的卦辞、爻辞。

象辞和兆辞的关系

六十四卦的卦爻辞，大都由象征形象和象征意义两部分构成，其中描述象征形象的文辞称为象辞，描述象征意义的文辞称为兆辞。如乾卦“初九”爻的爻辞：“潜龙，勿用。”其中的“潜龙”就是该爻爻辞的象辞，而“勿用”则是该爻爻辞的兆辞。

卦爻辞的象辞和兆辞之间的基本关系是：象辞是前提，兆辞是结果。具体而言，二者的关系又有下面几种情况：

一、象辞与兆辞无条件一一对应。即有一条象辞，就有一条兆辞与之相对应，用来说明象辞描述的象征形象的象征意义即必将产生的结果。如乾卦的六条爻辞：“初九”的“潜龙”与“勿用”对应，“九二”的“见龙在田”与“利见大人”对应，等等。二者之间再没有小前提。

二、象辞与兆辞有条件一一对应。即象辞与兆辞在一定条件下才达成一一对应，而当没有这一条件时，不一定会产生有特定条件时出现的结果。如需卦“上六”爻的兆辞：“入于穴，有不速之客三人来。敬之，终吉。”这里的“敬之”就是条件。

三、象辞与兆辞一一对应有一定范围，如果超出了这一范围，兆辞便不再与象辞对应。如屯卦“九五”爻的爻辞：“屯其膏，小贞，吉；大贞，凶。”这里的“小贞”就是范围。如果占问的事是小事，那么“屯其膏”则“吉”，反之，就不吉了。

四、一象而多兆。即在一条象辞下，有几条不同的兆辞。如讼卦的“六三”爻的爻辞：“食旧德，贞厉，终吉。”在“食旧德”这条象辞下有“贞厉”和“终吉”两条兆辞。

五、多象而一兆。即在几条不同的象辞下有一条共同的兆

辞，如比卦“九五”爻的爻辞：“显比，王用三驱，失前禽，邑人不诫，吉。”这里同时有“王用三驱”、“失前禽”、“邑人不诫”三条象辞，兆辞却只有一条“吉”。

六、象辞与兆辞彼此脱节。这又有两种情况：一是有象无兆。即在一条卦爻辞中，只有象辞而没有兆辞。如随卦的“上六”爻的爻辞：“拘系之，乃从维之，王用享于西山。”这里有三条象辞，却没有一条兆辞。二是有兆无象。即在一条卦爻辞中，只有兆辞而没有象辞。如乾卦卦辞：“元亨，利贞。”这里只有“元亨，利贞”这条兆辞，却没有象辞。

由于卦爻辞的象辞与兆辞之间具有前提与结果的关系，分清卦爻辞的象辞与兆辞，是读懂《易经》关键之一。

筮辞的分类

按性质分别，筮辞有四类：记事类、取象类、说事类、断占类。

一、记事类

记事类筮辞，是记载古代故事以指示吉凶、休咎、祸福的文辞。又可分为两种：一是引用古代故事的。如王亥丧牛羊于有易之事，说的是殷人先王亥客居有易之国，有易之君绵臣杀王亥而夺其牛羊的故事。大壮卦六五爻爻辞云：“丧羊于易，无悔。”二是记录当时占筮之事的。古筮者记录下当时所得结果，系于卦、爻之后，就成了该卦的卦辞和该爻的爻辞。筮辞中某些作“享”讲的“享”字，就是这样来的。

二、取象类

取象类筮辞，是采取一种事物作为人事象征，而指示吉

凶、休咎、祸福的文辞。如乾卦诸爻皆取“龙”来象征人事，指示吉凶。

三、说事类

说事类筮辞，是直说人的所作所为以指示吉凶、休咎、祸福的文辞。人的所作所为，或是或非，或成或败，本身就是吉凶、休咎、祸福的象征或原因，因而含有吉凶、休咎、祸福的意义。如乾卦九三爻爻辞说：“君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。”其中“终日乾乾，夕惕若”，说的就是“君子”的所作所为，这种所作所为本身就含有“厉无咎”的意义。

四、断占类

断占类筮辞，是论断吉凶、休咎、祸福的文辞。筮辞中均含有论断吉凶、休咎、祸福的文辞，或含有指示吉凶、休咎、祸福的意义。

断占类筮辞指示吉凶、休咎、祸福，多用吉、利、凶、厉、咎、悔、吝等字表示。不过也有吉凶、休咎、祸福不言自明而不用这些字的，仍属断占之辞。

易象征的特点

六十四卦的象征，有其特定方式：卦形、爻形是通过卦爻符号的暗示，卦辞、爻辞则是借助文字的描述，两者相互依存，融会贯通，共同喻示诸卦诸爻的象征义理。

《易经》的象征有两个特点和规律；一是触类旁通。这就是王弼说的“触类可为其象，合意可为其征”。如上面举出的乾卦的象征。二是辞形相辅而明象。项安世对此有很具体的说明：“凡卦辞皆曰象，凡卦画皆曰象；未画则其象隐，已画则其象

著。”六十四卦就是如此。

象征的方法、功用和目的是假象喻意，如乾卦六爻爻辞取象龙，即是借龙之象来表征事物的刚健气质。所以如朱熹所说：“《易》说一个物，非真是一个物，如说龙非真龙。”象征在《易经》中比比皆是，只要掌握了上述方法，研读《易经》时，遇到天、地、雷、风、水、火、山、泽，或君、臣、金、玉、良马等等，就不难理解了。

综上所述，卦爻的内涵意义和变化规律，一是按八卦的含义来看内外卦之间的关系来定；二是根据六爻卦的整体含义来定；三是以每六爻的空间位置来定；四是按序卦的发展趋势时间的变化来定；五是按当时的时空关系来定；六是按五行生克的关系来定；七是按六亲的生克关系来定；八是按阴阳互补的规律来定。这一条既是从总的变化中来定，又是从每爻的特点关系来定。

义理三学说

太极、阴阳、气学说

《易经》中有关太极、阴阳的学说和气学说，反映了古代中国人原始的朴素的唯物主义世界观。《卦系辞》中说：“太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。”在这里，古人是将整个自然界看作一个整体，将人和自然环境也看作一个整体，他们将天地、日月、时空的变化和气象、物侯及

社会活动和人的生命活动综合起来进行研究考察，他们认为自然界的变化将会反映到人的生活中来，以致影响到人的吉凶，他们以八卦的形式，将自然界的万物高度概括到简单而灵巧的符号系统中去，运用这种符号系统的运动变化进行占筮，探测未来的吉凶，以决定人们的活动取向，在当时那样简陋的条件下，八卦系统与其说是一个明了简单的系统，勿宁说是一外巨大复杂的系统。对八卦的研究，揭示出八卦是人类历史上最初一个系统论。研究八卦仍将是今人一项不可忽略的重大课题。

《易经》中阴阳的运动转换，体现在丰富的卦体变化之中。《易经》是运动的哲学，八卦是运动的经卦，阴阳二爻则是运动的推力。

卦体的变化运动是依据于阴爻和阳爻之间的相互感应，这种感应被称为交感。如乾☰、坤☷两卦的初爻交感成震☳、巽☴，中爻交感成坎☵、离☲，上爻交感成艮☶、兑☱，八卦于是得以生成，而六十四卦的生成则是八卦的阴阳之卦两两重叠推变。这种交感变化正体现了宇宙万物的产生来自阴阳的交感。

在《易经》中阳爻为刚，阴爻为柔。这是说各卦各爻的个性。根据这些个性，易学家认为，凡阳爻之行，遇阴爻则道路畅通，遇阳爻则道路受阻。所谓"阳遇阴则通，遇阳则阻"就是这个意思。如大畜卦，初九和九二两阳皆不进，因为前临九三，受到阴碍；而九三则利往，因为前行遇六四，道路畅通。

"阳遇阴则通，遇阳则阻"，符合阴阳对立统一之理，所以有人称之为"全《易》之精髓。"占卜家、预测家对这一问题也非常重视。

“位时中”三概念

《易经》中另一个对哲学的重大贡献就是古代的朴素辨证法。在此，我们不准备详加探究，仅从《易经》一书经常出现的几个概念如“位、时、中”等等简单地谈谈，大家有所了解即可。“位”、“时”、“中”等概念深刻地揭示了事物运动的发生发展的基本规律。事物能够发生发展，必须合乎它的空间上的条件（位），时间上的条件（时），还须符合它应有的限度（中）。《易经》认为事物的发展是和时间、地点和限度联系在一起的，是动态的、综合的过程。

道与器

道

道，是《易经》里的一个重要概念，研读《易经》，必须深刻理解、准确把握它的内涵。

道这个概念在“经”和“传”里都出现过，但由于经、传产生的时间和背景不同，所以其含义在经里和传里有很大差异。

一、经里的含义

道在经文的卦爻辞中，共出现四次

复卦卦辞："反复其道，七日来复，利有攸往。"意思是往来于道路上的人，七日就能返回，外出是吉利的。

小畜卦初九爻辞："复自道，何其咎，吉。"意思是外出能从原路返回，没有灾祸，而且吉利。

履卦九二爻辞："履道坦坦，幽人贞吉。"意思是走在平坦的道路上，对于被幽禁的人来说，是吉利的。

随卦九四爻辞："有孚在道，以明何咎。"意思是有俘虏在道路上行走，就知道是什么灾祸了。

以上四个道字，都是道路的意思。可见，《易经》经文中的道，均指具体道路而言。

二、传里的含义

但在《易经》里，道的含义就不同了。

1. 道的内涵：一阴一阳之谓道

《系辞上传》："一阴一阳之谓道。"这里的道，是阴阳双方相互对立和相互作用的规律。"一阴一阳"，不是指阴阳本身，而是指阴阳双方的交变运动。在《易传》的作者看来，道并不是阴阳本身，而是"一阴一阳"即阴阳双方的交变运动；道以阴阳为存在的基础，只有阴阳双方的交变运动，即"一阴一阳"的规律，才是道。总之，道是世界万物运动变化的规律。

这是《易传》对道的内涵的规定。

2. 道的特征：形而上者谓之道

《系辞上传》："形而上者谓之道，形而下者谓之器。"《易传》的作者认为，道作为世界万物运动变化的规律，是抽象的，无形的，不能为人的感觉器官所直接感知，只能用理性思维去认识和把握；道与万物的区别在于，道是"形而上"的，物是"形而下"的。《易传》用"形而上"和"形而下"来区别规律性的道和

具体性的物，表明了人的思维能力的认识水平的提高。这是《易经》对道的特征的描述。

《易经·系辞上传》："形而上者谓之道，形而下者谓之器。"这里"器"与"道"对举，可见器是一个与道相对的概念。道，是无形的抽象的理即规律或法则；器，则显然是有形的、具体的物即事物（包括器物、制度）。

"形而上"和"形而下"

《易经·系辞上传》："形而上者谓之道，形而下者谓之器。"这里的"形而上"和"形而下"是什么意思呢？

所谓"形而上"，是指无形无体，不能为人的感觉器官直接感知，只能借助理性思维去认识和把握的。抽象的东西，这就是"理"。所谓"形而下"，是指有形有体，既能为人的感觉器官所直接感知，又能借助理性思维去认识和把握的，具体的东西，这就是"物"。

这里的"上"、"下"是"高"、"低"的意思。"形而上"就是"高于形"，指道作为世界万物运动变化的规律或法则，具有无形的、抽象的性质，亦即"阴阳不测之谓神"（引文同上），"神无方而易无体"（同上）的特性；"形而下"就是"低于形"，是指世界万物作为具体存在，具有有形的、具体的性质，亦即"形乃谓之器"（同上）的特性。

气与神

气

“气”是中国古代哲学中的一个重要概念，其含义之一，是指构成天地万物的始基或本原。

在《易经》中，它指的是阴阳未分的浑沌之气。这种说法，有人称之为太极阴阳说。《彖辞传》：“大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流形。”（《乾卦》）“至哉坤元，万物资生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆。含弘光大，器物咸亨。”（《坤卦》）元即始基、本原的意思。在《易经》中，乾坤二卦是阴阳之象。所谓“乾元”、“坤元”，实际上是说阴阳二气为万物的始基或本原。

至于天地万物如何化生而成，《易经》认为是通过阴阳二气交感结合的方式进行并实现的。《彖辞传》：“咸，感也。柔上而刚下，二气感应以相与；止而说（悦），男下女……天感地，而万物化生。”（《咸卦》）《系辞下传》：“天地氤氲，万物化醇；男女媾精，万物化生。”《系辞上传》：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”这里，《易经》以乾坤为阴阳二物，把天地化生万物的过程比拟为雌雄交媾，并进一步追溯了阴阳的本原，这个本原就是太极——最高的极。而太极显然就是阴阳未分之气。

从“极”指具体之物的通例看，“太极”也是具体之物。因

此，这种太极阴阳说，实质上是一种以气为天地万物始基、本原的朴素唯物主义学说。

神

神主要有以下三种含义：

一指万物神奇而微妙的变化。《系辞上传》："故神无方而《易》无体。"意思是万物的变化非常神奇，不泥于一方，而《易》是反映这种变化的，因而出不会定于一体。又："阴阳不测之谓神。"意思是阴阳的对立转化非常迅速，不可测度。这是神这个概念的根本含义。

二指人的智慧、德行的最高境界。《系辞上传》："神而明之，存乎其人。"《系辞下传》："神而化之，使民宜之。"

三指易卦预知未来的神奇作用。《系辞上传》："《易》无思也，无不也，寂然不动，感而遂通天下之故。""非天下之至神，其孰能与于此。""唯神也，故不疾而速，不行而至。"这些话都是极力赞颂卦的神奇。

以上三种意义上的神，都不是鬼神之神。

但有时神也指鬼神之神。谦卦《彖辞传》："鬼神害盈而福谦。"《系辞上传》："原始反终，故知死生之说。精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状。"不过这里的神与古代宗教里的神含义并不相同，指的是"精气为物"，而不是超自然的力。

几

几，事物出现前预示事物即将出现的细微前兆。“几”有“机”的含义。

《易经·系辞下传》：“几者动之微，吉之先见者也。”孔颖达注：“几是离无入有，在有无之际，故云动微之也。”“离无入有”，就是从无过渡、转化到有；“有无之际”，指事物将要出现而尚未出现时的状态。《易经》要人通过卜筮预见事物出现前的前兆，以趋吉避凶。它盛赞这种预见力：“知几其神乎！”强调“君子见几而作，不俟终日。”

《易经》的象、数、理、占融为一体，把自然体的形象、数量和物理机制加以系统化、统一化、信息化，归纳于一个“几”字，是至精至微的。《易经》中的全部信息，就是“几”。

思考题

1.《易经》是如何运用象征表达义理的？

2.《易经》为什么要强调位、时、中？

3.试概述《易经》的主要哲学概念。

第七日

《易经》的数

重点和要求：

大衍之数（熟读）
八卦数阵（理解）
河图洛书（理解）

什么是数

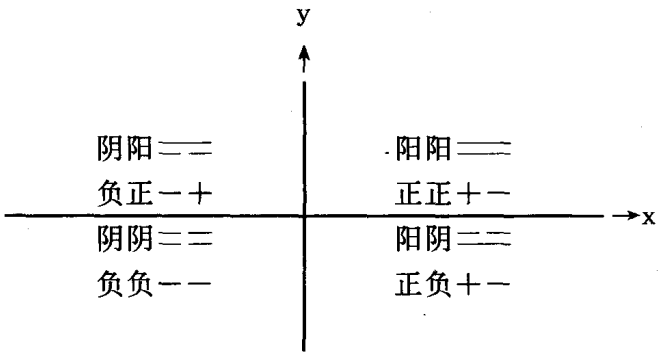
《易经》中的“数”是说数理，它将自然之数和天地人时空体系结合在一起进行考察研究，从而形成独特的易经数理哲学。《易传》之数内涵了万物，万物由天地之数而生，“天一、地二、天三、地四、天五、地六、天七、地八、天九、地十”，“天数五，地数五”，这说明数能定天下之象，在于它内涵生成万物的天地，一、三、五、七、九代表了天，二、四、六、八、十代表了地，十个数对立统一，反映了天地宇宙整体的对立统一关系，这就是体现于河图洛书中的数理哲学。研究易数的学问即是《汉书》中所称的数术学（习称术数学）。数术学以太极、阴阳、三五之道、干支、五行为运筹和协原理，把音律、历法、星象、气象，气候、地理、医术各门科学统一成为宏大的整体。

前一日，我们学习了义理，其实，理在数中。所以数术家提出：“理者数而已矣！不逆恶乎顺也，不数恶乎理也。”我们平日对不可抗拒的事态出现，称之为天数。“天数”是事物发展的必然规律，这个天数，就是“天理”。

八卦坐标系

八卦以“——”和“－－”两个爻形符号表示两个相反、对

立的概念，即“阴”和“阳”，并以阴阳的对立统一说明万物演变的机理。这与数学中取正(+)与负(−)是一致的。在平面上用纵横两条直线构成一个直角坐标，坐标上就会分割成四个象限，象限内的任何一点都用横坐标(X 轴)与纵坐标(Y 轴)的正、负符号表示。从两条直线的交点即原点出发，规定向右为正、向左为负，向上为正、向下为负。这样，四个象限中的第一象限里任何一点的坐标符号必然为＋＋，第二象限必然为－＋，第三象限必然为－－，第四象限心然为＋－。而在八卦中，以阳(——)为正，以阴(－－)为负，称为“两仪”。由两仪的不同组合，构成“四象”，即☱、☲、☵、☳。这与直角坐标的四个象限完全相合。请看下图：

八卦以爻(“——”或“－－”)重叠构成一个卦，恰好可以组合成八卦，而且只能组成八个，这不但正和代数的排列原理和方法相一致，而且也正和立体几何学把空间三个轴(X、Y、Z)分成八个卦限，用三个轴的正、负符号表示立体坐标上的一个点相符合。请看：

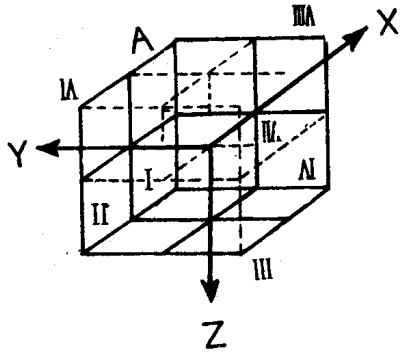
“——”或“－－”两爻三叠成八卦：

☰	☷	☳	☱	☶	☴	☵	☲
乾	坤	震	兑	艮	巽	坎	离

排列运算式：

$2^3=8$

八卦与立体坐标卦限对应则为：

图八：八卦与立体坐标卦限对应图

Ⅰ(＋,＋,＋)乾☰　Ⅴ(＋,＋,－)兑☱

Ⅱ(－,＋,＋)巽☴　Ⅵ(－,＋,－)坎☵

Ⅲ(－,－,＋)艮☶　Ⅶ(－,－,－)坤☷

Ⅳ(＋,－,＋)离☲　Ⅷ(＋,－,－)震☳

由这个对应图可知，卦所表示的，实际上就是空中的一个物体——抽象的点；所不同的，只是表达符号的差别，即数学

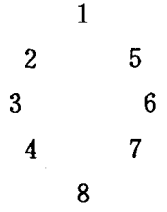
是用＋＋＋、＋＋－等等，而八卦则是用——、－－等等。

八卦不仅用阴阳（正负）概念说明万物的变化机理，而且还确立了与数学相似的二进制。它以“太极（即一）”、“两仪”、“四象”、“八卦”、“六十四卦”表示二进的基本概念，这就是 $2^0=1$（太极）、$2^1=2$（两仪）、$2^2=4$（四象）、$2^3=8$（八卦）、$2^4=16$（十六卦）、$2^5=32$（三十二卦）$2^6=64$（六十四卦）……

古人为什么只用三个爻，而不用两个或四个组成一个卦呢？由现代科学得知，空间的一个“点”即物体的抽象，是由三维坐标（X、Y、Z）构成的，而一个粒子也是由三个夸克，而不是两个或四个组成的。这说明，八卦以三爻成卦，是有其科学根据和道理的。

八卦数阵

如果我们将伏羲先王八卦方位图改用数字表示，则可得到下图：

图中，1 与 8，2 与 7，3 与 6，4 与 5，都是奇偶相对，其和又均为 9。

又，如果按 1 与 8 的顺序数、逆数，一直数到 64，就会排

出一个方阵图。如表：

64	63	62	61	60	59	58	57	484
49	50	51	52	53	54	55	56	420
48	47	46	45	44	43	42	41	356
33	34	35	36	37	38	39	40	292
32	31	30	29	28	27	26	25	228
17	18	19	20	21	22	23	24	164
16	15	14	13	12	11	10	9	100
1	2	3	4	5	6	7	8	36
260	260	260	260	260	260	260	260	

图中，横排从下至上，和数均以 64 递增；竖行的各数之和，均为 260；竖行无论从下到上还是从上到下，八行的第一格和第八格、第二格和第七格、第三格和第六格、第四格和第五格数字的和，均为 65。

河图洛书

相传，八卦是从河图洛书中演化出来，什么是河图、洛书呢？《易经》书中并没有河图洛书，据宋朝理学家朱熹的《周易本义》一书开宗明义即是河图洛书，暗示河图洛书与《易经》的渊源关系，后世儒者大多宗之。是否可信，此处不予考证。但是河图洛书中所表现出来的数学知识以及它们与八卦在某种

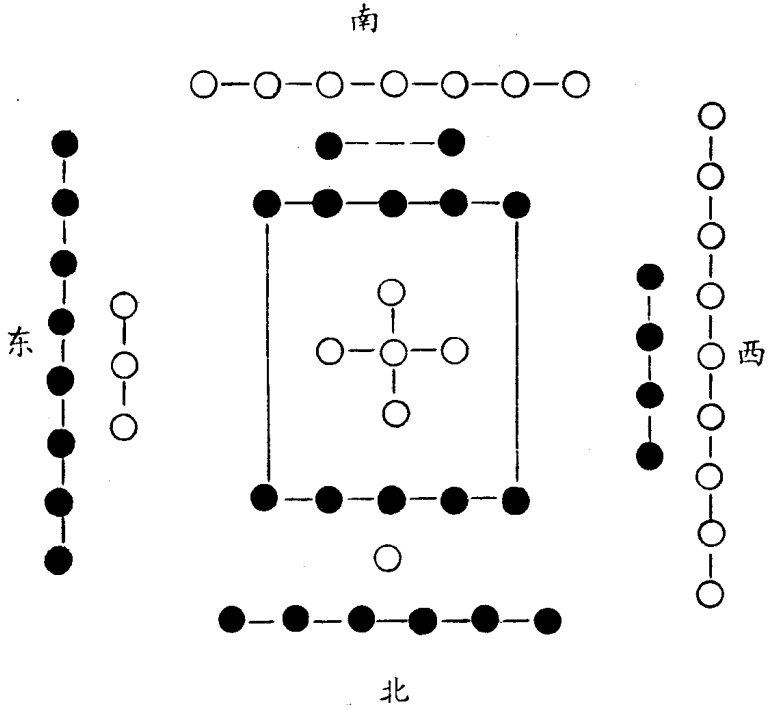
程度上的隐秘联系，我们有必要了解并弄懂它们。

河、洛是宋代理学家对宇宙的解释，是对宇宙的抽象概括。它既是宇宙时空模型图，又是宇宙的数学模型。

河图

《系辞上传》："河出图，洛出书，圣人则之。"河，黄河。洛，洛水。相传，伏羲时有龙马出于黄河，其背有旋毛如星点，后一、六、前二、七，左三、八，右四、九，中五、十，称作龙图。伏羲取其法以画八卦生蓍法。又，夏禹治水时，有神龟出于洛水，其背有裂纹，前九，后一，左三，右七，中五；前右二，前左四，后右六，后左八。其纹如字，禹取其法而作《尚书·洪范九畴》。此说无据，实不可信。图，传说中的龙马身上的图象。书，传说中的神龟背上的纹象。后人据此绘"河图"、"洛书"二图，旨在解释上引"河出图，洛出书，圣人则之"诸语。"河图"为（图中白点表示奇数（阳），即天数；黑点表示偶数（阴），即地数）：（见下图）

此图是以《系辞上传》所说的"天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十"听天数一、三、五、七、九和地数二、四、六、八、十，排列"一、六居下，二、七居上，三、八居左，四、九居右，五、十居中"的方位。

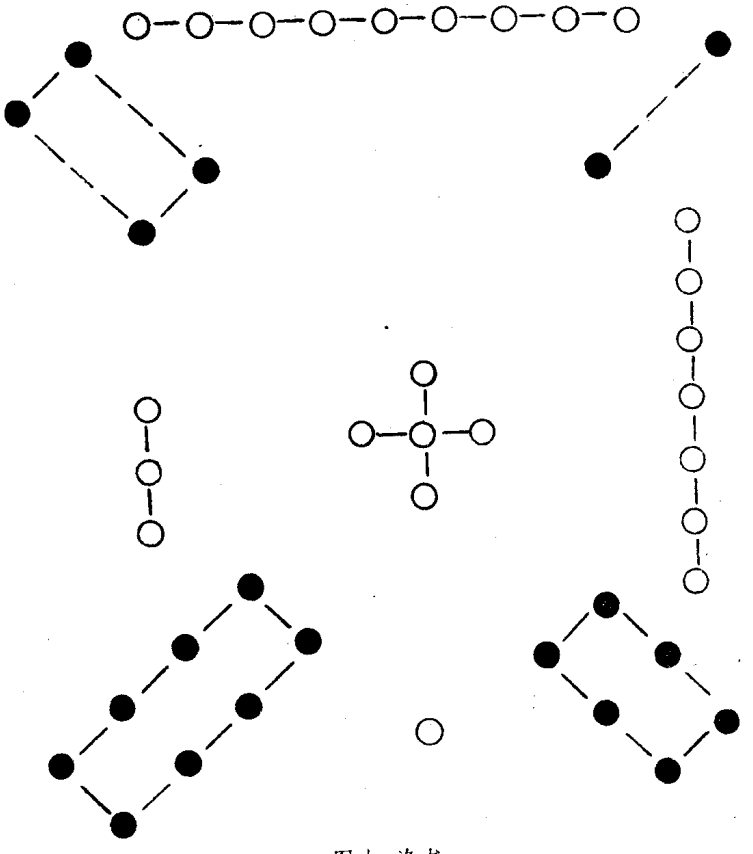
图九：河图

洛书

“洛书”为图中白点表示奇数(阳)，即天数；黑点表示偶数(阴)，即地数：

此图以一至九数，排成：“戴九履一，左三右七，二、四为肩，六、八为足，五居中央”的“龟形”方位，即取龟为象。

以上就是“河图”和“洛书”的图象及命名意义。

图十：洛书

河图洛书的数学意义

关于“河图”和“洛书”的数学意义，历来说法不一，莫衷一

是。为了便于讨论，下面先把“河图”和“洛书”的数学图标示出来：

“河图”数字图：

7

·

2

8·3·5·10·4·9

1

·

6

“河图”的口诀是：

一与六共宗而居乎北，
二与七为朋而居乎南，
三与八同道而居乎东，
四与九为友而居乎西，
五与十相守而居乎中。

“洛书”数字表：

4	9	2
3	5	7
8	1	6

“洛书”的口诀是：

戴九履一，左三右七，二、四为肩，六、八为足，五居中央。

河洛数的方位分布

“河图”数字的总和为55，而55则是由天数1、3、5、7、9与地数2、4、6、8、10相加而成的。其中1、2、3、4、5是“生数”，这五个数分别与代表五行金、木、水、火、土的5相加，生出6、7、8、9、10五个“成数”。由上图可知，“河图”数字的分布实际上是一种方位分布，即：1、6配水，位于北，在图中列于下；2、7配火，位于南，在图中列于上；3、8配木，位于东，在图中列于左；4、9配金，位于西，在图中列右。而中间的5和10配土，列于中央，为地。

可见，“河图”的数字排列所显示的是地的“方之象”，即地之方的简明而形象的数字表现。

至于“洛书”数字排列的含义，可以从排列方式上加以探寻。从上面的图上一看即知，其数字排列有一个特点：即纵、横、斜各方相加，其和都等于15。

而全部的数字的和则为45，恰为15的3倍：

$1+2+3+4+5+6+7+8+9=45$

$45\div15=3$

“洛书”的奥秘，就在纵、横、斜各方数字之和都等于15，而1至9九个数字之和45是15的3倍。这显然是一个直径为15的球体在平面上的数学描绘。我们知道，球体是由纵、横、斜各方向相交叉而成的圆面构成的。而每一个圆面的周长，按古人“周三径一”的说法，就是直径15乘以3，等于45，《周髀经解》：“洛书者圆之象也。”这句话很正确。“圆之象”，指的正是直径为15的球体的各圆的周长在平面上的数字表示

(象)

可见,“洛书”的数字排列所显示的是天的“圆之象”,即天之圆的简明而形象的数字表现。

河图洛书与八卦

河圆的天地之数包含着八卦。例如:“一与六共宗而居乎北”,则北方为水,正是(☵)坎卦所在的方位;“二与七为朋而居乎南”,则南为火,正是(☲)离卦所在的方位;“三与八同道而居乎东”,则东方为木,正是(☳)震卦、(☴)巽卦所在的方位;“四与九为友而居乎西”,则西方为金,正是(☱)兑卦、(☰)乾卦所在的方位;“五与十相守而居乎中”,则中央为土,土居中央象征五行顺布,周流四季,而偏旺于坤、艮之交。由此可见,河图的方位配置,与八卦的方位是一致的,八卦是由河图推演出来的。

洛书推演出八卦则可以从两个方面来看:(1)洛书具备天、地、人三才之数,反映了八卦的天、地、人三才之象,洛书将表示阳气运行的四个奇数(1、3、7、9)的方位,叫作“四正”。四正的参数配置取象天道。它表示二至和二分,即北为冬至,南为夏至;东为春分,西为秋分。洛书将表示阴气运行的四个偶数(2、4、6、8)的方位,叫作“四维”,四维的两数配置取象于地道。它表示四立,即东北为立春,东南为立夏,西南为立秋,西北为立冬。中央地参两三合(3+2=5),取象于人道,可以说,洛书具备了天、地、人三才之数。而八卦是三画卦象,三画卦象

象征着天、地、人三才。这就说明，八卦的三画卦象是以洛书为依据画出来的。(2)八卦是由四正和四维推演出来的。这就是说，有了四正和四维，也就有了四象和八卦，同时也就有了宇宙万物生长的门户。就四正来说，南方，为日，为离卦；北方，为月，为坎卦；东方，为雷，为震卦；西方，为泽，为兑卦。这就是说，有了四正就使坎、离、震、兑卦得以成立。就四维来说，西北，为天门，为乾卦；西南，为人门，为坤卦；东南，为地门，为风门，为巽卦；东北，为鬼门，为艮卦。这就是说，有了四维就使乾、坤、巽、艮四卦得以成立。总之，洛书推演出八卦，是通过四正和四维来实现的。

九宫图

根据文王八卦方位，坎居正北，离居正南，震居正东，兑居正西。因此，坎、离、震、兑四宫被称为四正宫，其他四宫乾、坤、巽、艮被称为四维宫，是依据方位决定的。以四正宫，四维宫加上中宫组成了一图叫九宫图，各宫依据洛书有一定的数。

巽	离	坤
4	9	2
震	中	兑
3	5	7
艮	坎	乾
8	1	6

九宫图在数学上具有奇妙特点，即各宫数字无论纵向、横向、斜向相加，其和均为15。在方位上九宫正好是一个井字格

东南	南	西南
东	中	西
东北	北	西北

井字格共有九个区域，这样便产生了中央的概念。九方向上应九天即中央钧天，东方苍天，东北变天，北方玄天，西北幽天，西方颢天，西南朱天，南方炎天，东南阳天。下应九野（或九洲之土，即东南神州农土，正南沃州沃土，西南戎州滔土，正西弇州并土，正中冀州中土，西北台州肥土，正北沛州成土，东北薄州隐土，正东阳州申土。）

九宫图又称为纵横数，九宫数，是人类第一个数阵（洛书），这种最初的数阵模型后来发展成为幻方，也是数阵。

九六七八之数

《易经》中数的概念，简略的如两仪、三才、三爻、六爻、初、二、三、四、五、六、九等等。

《易》例以“九”代表可变之“老阳”，“六”代表可变之“老阴”，“七”代表不变之“少阳”，“八”代表不变之“少阴”。《周

易》占动不占静，所有三百八十四爻凡阳爻皆称“九”，凡阴爻皆称“六”；《乾》、《坤》两卦特设“用九”、“用六”，即表明“九、六”不用“七、八”的意旨。

大衍之数

大衍（“衍”与“演”字古通用。古人用蓍草算卦，称为“衍算”，亦即“演算”。就象今天我们仍称小学生做数学题的本子叫“演草”一样。）之数为五十。是用来演绎起卦的蓍策的数目。先取一根在旁不用表示天，即太极。任取左右两份象征两仪。取一策悬左手小指间象征天地人三才，每束四策地揲算以象征四季，把右份揲算所剩的策夹在左手无名指间象征闰月，五年出现两个闰月，所以再将左份算剩的夹在左手无名指间，而后别起一卦反复揲算。天的数字象征有一三五七九等五个奇数，地的象征有二四六八十等五个偶数。天数之和二十五、地数之和三十，天地之数为五十五，这就是《易经》运用数字象征形成其变化哲学的一个特点。乾卦在蓍数中有二百一十六策，坤卦一百四十四策，合计三百六十策，相当于一年之数。上下经六十四卦则为一万一千五百二十策，相当于万物的数目。（大衍之数的具体运用将在第九日详尽说明）。

传统观点认为：《易》有三个要数，就是象、数、理。所谓“数”，主要指筮数。因为归根到底，《易经》是一部筮书。要全面了解《易经》，只说明经文而不谈及筮数，是行不通的。

思考题

1.“理在数中”反映了《易经》的什么思想？

2.八卦学说中数的概念有哪些？

3.卦象为什么会以数的形式出现？

第八日

五行干支与八卦

重点和要求：

干支纪年法(记忆)
五行(记忆)
卦气与爻辰(熟读)

易学凡有四派，研究其象数思维模式者为象数派；研究其中哲理者形成义理派，以易辞占断人事吉凶者，是占筮派；疏证史实考证名物者，叫做训诂派。而且《易经》对中国中医学、气功学理论体系的建立和发展起了巨大的作用。为了进一步深入学习《易经》，我们还要给大家介绍学易必学的基本知识。

可以说，五行、天干、地支并非《易经》文本中固有的基本概念，然而要弄懂《易经》必先要弄懂这些问题，所以光有卦的知识还不够，还应该学习五行、天干、地支及其与八卦的关系。

五行

五行指什么

古人认为，天地万物都是由金、木、水、火、土五种基本物质组成的，这五种基本物质不断运动变化，从而构成了丰富多彩的物质世界。所谓“五行”，指的就是金、木、水、火、土五种物质的总称。

行，用；五行，即五种能够为人所利用的物质。

早期的“五行”思想是朴素而又唯物的。如《尚书·洪范篇》就曾经这样说过：“五行，一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土。水曰润下，火曰炎上，木曰曲直（可以弯曲或伸直），金曰从革（金属熔化后可以根据人的要求变化形状），土爰（曰）稼穑（生长庄稼）。润下作咸，炎火作苦，曲直作酸，从革作辛，稼穑作甘。”

五行生克

所谓五行相生，就是五行中的一种物质对另一种物质具有生发促进作用，如木能生火，火能生土，等等。

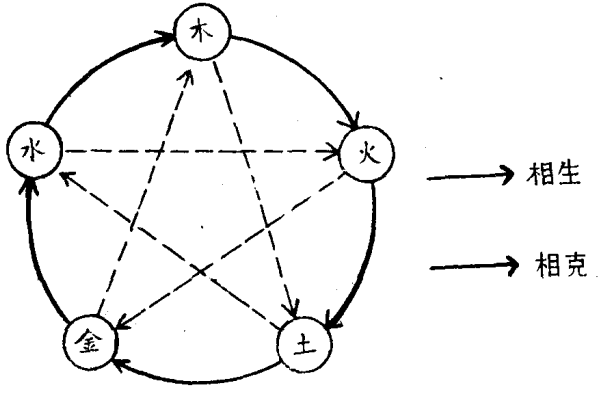
所谓五行相克，就是五行中的一种物质对另一种物质具有抑制约束的作用，如水能克火，火能克金，等等。

关于五行相克的规律，古人的说法是：

1. 相生：木生火，火生土，土生金，金生水，水生木。

2. 相克：木克土，土克水，水克火，火克金，金克木。

五行相克的规律，可以用下图表示：

图十一：五行生克图

这一规律可以用下面两句口诀加以概括："顺次相生，隔一相克。"

八卦与五行的关系

古人认为，八卦中的某一卦或某两卦，具有五行中某种物质的特性。其关系是：

乾、兑属金，坤、艮属土，震、巽属木，坎属水，离属火。

口诀是：

坤艮属土坎属水，

乾兑二卦性属金，

震巽属木离属火，

八卦五行关系深。

知道八卦与五行的关系，也就知道六十四卦与五行的关系了。

八卦中，乾、兑属金，坤、艮属土，震、巽属木，坎属水，离属火。六十四卦以八卦乾、坎、艮、震、巽、离、坤、兑为纲，为序，分为乾宫、坎宫、艮宫、震宫、巽宫、离宫、坤宫、兑宫等八宫，每宫八卦。六十四卦的五行归属是依宫划分，按各宫纯卦即本宫卦的五行归宫确定的，即各宫的纯卦属于五行的哪一行，该宫各卦就属于哪一行。其具体关系是：

宫次	乾	坎	艮	震	巽	离	坤	兑
五行	金	水	土	木	木	火	土	金

六十四卦的五行归属应该记熟，因为在纳甲占法中要经常用到。

干支纪年法

十天干、十二地支

八卦和六十四卦都有其五行属性，八卦和六十四卦与天干、地支、一年四季、月份等也有着密切关系。

干支是阴阳五行观念中牵一发而动全身的关键细节，推断吉凶休咎、交感变化及“天人合一”或“天人感应”的符号。干支在中国历史上占有不容置疑的重要地位。六十干支可以比作两个互相啮合的齿轮，一个轮有十二个齿，另一个有十个齿，这样配成六十个组合序数，新的循环便开始了，用起来非常方便。

十天干

甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸

“干”，树干之意。古人用以纪日，也是万物纲纪的标志，意味着宇宙万物生化的过程、秩序。

十二地支

子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

“支”，树支之意。古人用以纪月，月亮盈亏一次就是一月。

六十干支周期表

古人以十天干和十二地支互相排列组合成六十干支周期

体系，不但用于纪日，还用于纪年，其搭配顺序见下表：

0 甲子	12 丙子	24 戊子	36 庚子	48 壬子
1 乙丑	13 丁丑	25 己丑	37 辛丑	49 癸丑
2 丙寅	14 戊寅	26 庚寅	38 壬寅	50 甲寅
3 丁卯	15 己卯	27 辛卯	38 癸卯	51 乙卯
4 戊辰	16 庚辰	28 壬辰	40 甲辰	52 丙辰
5 己巳	17 辛巳	29 癸巳	41 乙巳	53 丁巳
6 庚午	18 壬午	30 甲午	42 丙午	54 戊午
7 六未	19 癸未	31 乙未	43 丁未	55 己未
8 壬申	20 甲申	32 丙申	44 戊申	56 庚申
9 癸酉	21 乙酉	33 丁酉	45 己酉	57 辛酉
10 甲戌	22 丙戌	34 戊戌	46 庚戌	58 壬戌
11 乙亥	23 丁亥	35 己亥	47 辛亥	59 癸亥

（表中各干支前的阿拉伯数字是该干支名在六十干支周期中的序号。在古代历法计算中通常以甲子为 0 序号。）

此表依次周遍循环往复，六十年一周转，称为一个花甲，十年为一甲。

年上起月

年上起月法，就是查每一年十二个月的干支名称。其方法有六句口诀：

甲己之年丙作首，乙庚之岁戊为头。

丙辛之岁寻庚上，丁壬壬寅顺水流。

若问戊癸何处起，甲寅之上好追求。

口诀告诉人们：逢甲、己年时，正月的月干支是丙寅，其余各月顺推；乙、庚年的正月为戊寅；丙、辛年是庚寅；丁、壬年正月是壬寅；戊、癸年的正月则是甲寅月。详见下表。

年上起月表

年月	甲己	乙庚	丙辛	丁壬	戊癸
正月	丙寅	戊寅	庚寅	壬寅	甲寅
二月	丁卯	己卯	辛卯	癸卯	乙卯
三月	戊辰	庚辰	壬辰	甲辰	丙辰
四月	己巳	辛巳	癸巳	乙巳	丁巳
五月	庚午	己午	甲午	丙午	戊午
六月	辛未	癸未	乙未	丁未	巳未
七月	壬申	甲申	丙申	戊申	庚申
八月	癸酉	乙酉	丁酉	己酉	辛酉
九月	甲戌	丙戌	戊戌	庚戌	壬戌
十月	乙亥	丁亥	己亥	辛亥	癸亥
冬月	丙子	戊子	庚子	壬子	甲子
腊月	丁丑	己丑	辛丑	癸丑	乙丑

凡遇甲年、己年，正月起丙寅，二月丁卯，其它如表所示。

日上起时

推日一般依靠万年历或日历来推算。普通的历书都注明了农历每月初一、十一、二十一日的干支，要查某日干支，只需照推即可。

月上起日法亦有口诀：

甲己还加甲，乙庚丙作初。

丙辛从戊起，丁壬庚子居。

戊癸何方发，壬子是真途。

“甲己还加甲”，就是“甲日，己日”的子时的名称起“甲子”，丑时是“乙丑”。

“乙 庚丙作初”，就是“乙日、庚日”的子时起“丙子”，丑时是“丁丑”时。

“丙辛从戊起”，就是“丙日，辛日”的子时起“戊子”，丑时是“己丑”时。

“丁壬庚子居”，就是“丁日，壬日”的子时起“庚子”，丑时是“辛丑”时。

“戊癸何方发，壬子是真途”，就是“戊日、癸日”的子时起“壬子”丑时的是“癸丑”。

详见下表

日上起时表

时日	甲己	乙庚	丙辛	丁壬	戊癸
子	甲子	丙子	戊子	庚子	壬子
丑	乙丑	丁丑	己丑	辛丑	癸丑
寅	丙寅	戊寅	庚寅	壬寅	甲寅
卯	丁卯	己卯	辛卯	癸卯	乙卯
辰	戊辰	庚辰	壬辰	甲辰	丙辰
巳	己巳	辛巳	癸巳	乙巳	丁巳
午	庚午	壬午	甲午	丙午	戊午
未	辛未	癸未	乙未	丁未	己未
申	壬申	甲申	丙申	戊申	庚申
酉	癸酉	乙酉	丁酉	己酉	辛酉
戌	甲戌	丙戌	戊戌	庚戌	壬戌
亥	乙亥	丁亥	己亥	辛亥	癸亥

凡遇甲日、己日，子时起甲子，丑时是乙丑，其它如表所示。

干支的五行属性

阴阳五行表

五行	木	火	土	金	火
天干	甲乙	丙丁	戊己	庚辛	壬癸
时令	春	夏		秋	冬
方位	东	南	中	西	北
天气	风	暑	湿	燥	寒
人五藏	肝	心	脾	肺	肾
十二律	大簇 夹钟 姑洗	中吕 蕤宾 林钟		夷则 南吕 无射	应钟 黄钟 大吕
五色	青	赤	黄	白	黑
五味	酸	苦	甘	辛	咸
五音	角	徵	宫	商	羽
生成数	八	七	五	九	六
生成过程	生	长	代	收	藏

此表反映古代学者运用阴阳五行来解释天、地、人宇宙万物相互联系及其发展变化规律的企图和努力。几千年来，阴阳

五行观念，触动了一代又一代人的灵感，开辟了无数纵横交错的支流。以上几表对于读者理解以后几日的课程，有参考价值。

干支阴阳表

天干	阳干	甲丙戊庚壬
	阴干	乙丁己辛癸
地支	阳支	子寅辰午申戌
	阴支	丑卯巳未酉亥

从表可知，干支的阴阳所属，是依天干之序和地支之序；凡奇数为阳支，凡偶数者为阴支。

干支的五行属性

天干的五行属性如下表：

天干	甲乙	丙丁	戊己	庚辛	壬癸
五行	木	火	土	金	水

地支的五行属性如下表：

地支	寅卯	巳午	申酉	亥子	丑辰未戌
五行	木	火	金	水	土

卦气

西汉孟喜《易》学，以气为本，其以震、离、兑、坎、为四正卦

分别与一年的春、夏、秋、冬四季相配，和此四卦的二十四爻分别与一年的二十四节气相配叫做卦气。其余六十卦主六日七分，合周天之数。

配合结果是，一卦主一季，即震主春，离主夏、兑主秋、坎主冬；每卦六爻，一爻一节气，四卦各主六节气，即

	——惊蛰		——芒种
	——雨水		——小满
坎	——立春	震	——立夏
（冬）	——大寒	（春）	——谷雨
	——小寒		——清明
	——冬至		——春分
	——白露		——大雪
	——处暑		——小雪
离	——立秋	兑	——立冬
（夏）	——大暑	（秋）	——霜降
	——小暑		——寒露
	——夏至		——秋分

以上列举四卦主四时，爻主二十四气；十二卦主十二辰，爻主七十二候；由此可知，六十卦主六日七分，爻主三百六十五日四分日之一。这就是说，每卦当六日七分，六十卦当三百六十日又四百二十分，八十分为一日，合五日四分日之一，所以六十卦共当三百六十五日四分日之一，正合周天之数。

另，朱震《汉上易传》载有李溉作的“卦气七十二候图”和惠栋《易汉学》录有李氏图，又作“卦气六日七分图”，可以参考。

爻辰

用重卦的六爻与地支即十二个月份相配叫爻辰。

六十四重卦，每卦六爻，而每一爻的爻性均有阴阳两种可能，这样六爻共有十二种可能，即六个阳爻六个阴爻。这十二种性质和爻位不同的爻，正好配一年的十二个月。

配合方式有两种：

一、依月份排列：

正月（寅）——九二爻；

二月（卯）——六五爻；

三月（辰）——九三爻；

四月（巳）——上六爻；

五月（午）——九四爻；

六月（未）——初六爻；

七月（申）——九五爻；

八月（酉）——六二爻；

九月（戌）——上九爻；

十月（亥）——六三爻；

十一月（子）——初九爻；

十二月（丑）——六四爻。

二、依爻的性质和爻位排列。

初九爻——十一月（子）；

九二爻——正月（寅）；

九三爻——三月(辰)；
九四爻——五月(午)；
九五爻——七月(申)；
上九爻——九月(戌)；
初六爻——六月(未)；
六二爻——八月(酉)；
六三爻——十月(亥)；
六四爻——十二月(丑)；
六五爻——二月(卯)；
上六爻——四月(巳)。

由依爻的性质和爻位排列得出的结果可以看出，这里是有规律可循的，即：凡阳爻皆配单月，其对应关系是初爻至上爻六爻六分别配从十一月至九月六个月；凡阴爻皆配双月，其对应关系是从初六爻至上爻六爻分别配从六月至四月六个月。这实际是乾卦和坤卦两卦的爻辰，其他六十二卦的爻辰可以依此类推。如泰卦和否卦，其爻辰分别为：

——	——巳(四月)	—————	戌(九月)
——	——卯(二月)	—————	申(七月)
——	——丑(十二月)	—————	午(五月)
泰—————	辰(十一月)	否——	——亥(十月)
—————	寅(正月)	——	——酉(八月)
—————	子(三月)	——	——未(六月)

十二消息卦

取六十四卦中的十二个特殊卦形，配合十二个月的月候，指示自然万物的“阴阳消息”的意义，这十二个卦叫十二消息卦，又称月卦，候卦，辟卦，(辟，君、主的意思。意为此十二卦为十二月之主)。在同一个卦体中，凡阳爻去而阴爻来称为消；反之，凡阴爻去而阳爻来称为息。所以所谓消、息，其实就是一卦之中阴阳的消长变化。

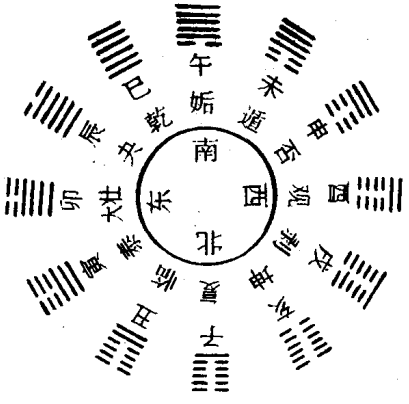
十二消息卦及其与十二个月的配合情况如下：

《复》卦　　一阳息阴，建子，十一月。
《临》卦　　二阳息阴，建丑，十二月。
《泰》卦　　三阳息阴，建寅，正月。
《大壮》卦　　四阳息阴，建卯，二月。
《夬》卦　　五阳息阴，建辰，三月。
《乾》卦　　六阳息阴，建巳，四月。
《姤》卦　　一阴消阳，建午，五月。
《遁》卦　　二阴消阳，建未，六月。
《否》卦　　三阴消阳，建申，七月。
《观》卦　　四阴消阳，建酉，八月。
《剥》卦　　五阴消阳，建戌，九月。
《坤》卦　　六阴消阳，建亥，十月。

古人还将《泰》、《大壮》、《夬》三卦代春天，《乾》、《姤》、《遁》代夏天，《否》、《观》、《剥》代秋天，《坤》，《复》、《临》代冬

天，称为“十二消息变通而周于四时”。

古人绘有十二消息卦的方位图。其图如下：

图十二：十二消息卦方位图

图中，阴去阳来为息，自复卦至乾卦为息卦，计六卦，为复卦一阳息，临卦二阳息，泰卦三阳息，大壮卦四阳息；夬卦五阳息，至乾卦则六阳息；阳去阴来为消，自姤卦至坤卦为消卦，计六卦，为姤卦一阴消，遁卦二阴消，否卦三阴消，观卦四阴消，剥卦五阴消，至坤卦则六阴消。而乾、坤两卦则为消息之母。

汉代人常用此消息变通的方法去解释卦变。

古代历法，五日为一候，一月共六候。

十二消息卦，一卦当一月，一爻当五日即恰当一候；而一月六候，故十二消息共有七十二候。

思考题

1. 八卦与五行的关系是什么？
2. 卦与五行、干支的关系及其表现是什么？
3. 以你学到的干支知识推断你本人出生年月日时的干支、五行及其属性？

第九日

《易经》占筮法

重点和要求：

揲蓍(熟读)
变卦法(记忆)

古老的占筮——揲蓍

《易经》一书，说到底是一部古代占筮之书。占筮，是古人依据天地万物的表征判定吉凶，以预测未来，推断命运的一种方法。通过占筮师用一些简便方法取卦，又叫起卦，得到一个重卦后，再根据卦爻辞去占断吉凶。

在古代，世界各国都有一套巫术占卜（卜是借物取兆，占是观察兆象）系统，古希腊盛行飞禽和其他动物脏腑占卜，巴比伦则盛行天象、星象和脏腑占卜，也有以树叶声和水声占卜的。我国的占卜之法更是名目繁多，有尸卜、虫卜，骨卜、猪胆卜、牛肝卜、水卜、木卜，草卜、竹卜，等等。商代尚龟卜，周代则龟卜和蓍卜并行。

归纳起来，我国古代的占卜法术大致有六类：天文、历谱、五行、蓍龟、杂占、形法。“天文”即日月星辰之占；“历谱”是考察时历推算吉凶；“五行”是按金、木、水、火、土的相生相克关系推测吉凶；“蓍龟”是占蓍卜龟推断吉凶；“形法”包括堪舆术即“看风水”和相术即“相面”；上述诸法术之外，凡依气象、草木、山川、梦幻等的变异判断吉凶者，都属于杂占。

古人六类占卜中“蓍龟”之一，即“蓍”活动已久，其占筮方法也由简易逐渐发展成繁难。先秦时代的占筮方法最通常为“揲蓍法”，蓍，（音 shé 舌。古代用蓍草占卦时，数蓍草的数目，把它分成几份。）多年生菊科珍贵草本植物，茎多用于占筮活动，揲就是反复的数算，以便求得一卦，用以占断吉凶。有时也

用竹签，即策。

揲蓍法

占筮时，将五十根竹签或蓍草棍合拢在一起，先取出一根置于桌前不用，象征天地未分时宇宙是浑然一体的“太极”。随手将四十九策分为两簇，分放左右两边，这两部分就象征着天和地。这是第一步，也叫一营。

第二步是从左边那簇策里取出一根夹在左手的四、五指间，就叫“挂一以象三”。三就是三才，即天、地、人。这象征着宇宙分为天地之后，又产生了人类。

第三步是将左右两簇各自分开，每四根为一组去数，也就是四根四根地去数，这就是“揲之以四以象四时”，即象征一年之中有春夏秋冬四季的运行。四十九策，经过“挂一”之后，左右两簇剩下的只有四十八策。

第四步是“归奇”。将左右两簇分别四个四个地去数，其结果必定如下：

左边余一，右边余三；

左边余二，右边余二；

左边余三，右边余一；

左边余四，右边余四。（四也看作余数）

左右两边的余数之和非四即八。

这个剩余的策就称为“奇”，也就是零散的策数。它或者是四，或者是八，均放在左手的三、四指之间，这叫“归奇于扐以象闰”，即象征一年十二个月之外还有闰月。（扐，手指之间。）按古代历法五年之中有两个闰月，而四十八策分为左右两组，

必然是左边的余策归一次扐，右边的余策也归一次扐，称为“再扐”，象征“五岁再闰”。至此，仅完成一次推演变化，在这一变中包括了“分二”、“挂一”、“揲四”、“归奇于扐”四个环节，所以叫四营。

第一变，经过“分二”、“挂一”、“揲四”、“归奇”之后，剩下的策数不是四十四就是四十这两个数，即：

49－1－4＝44 或 49－1－8＝40

第二变，在四十四或四十的基础上，又经过“分二”、“揲四”、“归奇”三个步骤（一变之后不再‘挂一’），剩下的策数则出现三个数，或者是四十，或是三十六，或是三十二，即：

44－4＝40 或 40－4＝36

44－8＝36 或 40－8＝32

第三变，在四十，或三十六，或三十二的基础上再经过“分二”、“揲四”、“归奇”三个步骤，剩下的策数则出现四个数，或三十六，或三十二，或二十八，或二十四，即：

40－4＝36　36－4＝32　32－4＝28

40－8＝32　36－8＝28　32－8＝24

经过以上三变之后出现的四个数，分别用四去除，其商为九、八、七、六。七、九为奇数，也叫阳数，为少阳和老阳，其爻画为“——”；八、六为偶数，也叫阴数，为少阴和老阴，其爻画为“－－”。如此，每经三变而画出一爻，由下至上画。因为每卦有六爻，所以积十八变而画六爻始成一卦。

在此基础上再来统计策数。乾卦六爻如果都是老阳九，策数应是三十六，用六爻去乘，其结果是：36×6＝216（策）。坤卦六爻如果都是老阴六，策数就是二十四，用六爻去乘，其结果是：24×6＝144（策）。这样乾、坤两卦共得的策数则是：216＋

144＝360(策)，正与一年三百六十天相等，所以称作“当期之日”。乾为天，坤为地，这个策数就象征天地变化一年一循环。

《易经》上下两篇共为六十四卦，每卦六爻，共三百八十四爻，阴爻，阳爻各占一半，即各为一百九十二爻。根据筮法运算，阳爻(老阳)为九揲蓍草，每揲四策，共三十六策，与一百九十二爻相乘，得六千九百九十二策；阴爻(老阴)六揲蓍草，每揲四策，共二十四策，与一百九十二策相乘，得四千六百零八策。两数相加，正得一万一千五百二十策。列算式如下：

6×64＝384(爻)……总爻数

384÷2＝192(爻)……阴阳各占爻数

4×9×192＝6912(策)……阳爻策数

4×6×192＝4608(策)……阴爻策数

6912＋4608＝11520(策)……总策数

这个数古人认为与天地间万物的数量相当，它就象征着天地产生了万物。有了这八八六十卜四卦的变化，那么，天地间的一切变化都能概括无遗了。

以上是《系辞传》中记录下的最早，也是最有权威的占筮方法。《易经》中的卦象，最初就是这种筮数的直接记录，依次排列而成。它的形式完全随爻象的变化而变化，其中没有多大奥妙。《易经》中这种占筮方法，最初可能仅用六十四卦去占断吉凶，即通过揲蓍求得六爻画的卦象，结合该卦的卦辞去占问结果。这种通过揲蓍成卦的方法，后人称为“揲蓍法”。

朱熹挂扐法

挂扐法也是通过揲蓍求数以定阴阳的一种成卦方法，它为宋代人朱熹所创。这种方法特点是：通过揲蓍，用夹在左手手指间的蓍草余数而定出阴爻、阳爻。这是与“过揲法”不同的地方。其具体推演方法如下：

第一演可分为四个步骤（即四营）

1. 分而为二：即将四十九根蓍草（或竹棍），信手一分，组成两部分，放在案上左右两边。

2. 挂一：即从左边蓍草中抽出一根，放在左手四、五指中间夹住。

3. 揲之以四：即将左边一簇蓍草每四根为一组去数，数到最后，出现四个数（或一、或二、或三、或四），夹在左手三、四指之间。然后再数右边一簇蓍草，还是四个四个地去数，最后也出现四个数（或三、或二、或一、或四）。左右两簇蓍草的余数有一个对应关系，那就是左余一、右必余三；左余二，右也余二；左余三，右必余一；左余四，右也余四。

4. 归奇于扐：即把左、右两簇蓍草的余数都夹在左手三、四指之间。奇就是余数，归就是合并在一起，这样就完成一次演变。

第二演分为三个步骤（三营）。

1. 分而为二。（如上）

2. 揲之以四。（如上，但一演后不再挂一）

3. 归奇于扐。(如上)

第三演分为三个步骤,方法和第二演完全相同。

根据以上方法,经过第一演之后,夹在左手手指间的蓍草数则有两种可能,即不是五根就是九根;第二演之后,不是四根就是八根;第三演之后,不是四根就是八根。这样,在三演中的"挂扐"数无非有四种情况,可把它们确定为

5——奇数(五中只含一个四)

4——奇数(四中只含个四)

8——偶数(八中含有两个四)

9——偶数(九中含有两个四)

在实际推演过程中,每三变只能出现三个数,其排列的规律如下:

一演为五,则: 5、8、8(奇)(偶)(偶)

5、8、4 或 5、4、8(奇)(偶)(奇)

5、4、4(奇)(奇)(奇)

一演为九:则: 9、8、8(偶)(偶)(偶)

9、8、4 或 9、4、8、(偶)(奇)(偶)

9、4、4(偶)(奇)(奇)

然后,根据挂扐的奇偶数确定为:

(奇)(奇)(奇)——老阳(⚌)(三奇)

(偶)(偶)(偶)——老阴(⚍)(三偶)

(奇)(偶)(偶)——少阳(⚎)(一奇二偶)

(奇)(奇)(偶)——少阴(⚏)(二奇一偶)

这样,依此法经十八变而确定爻的爻性。其实,用这种"挂扐法"或者用"过揲法"都是通过"数"来确定爻性,其结果是完全相同的。例如用"过揲法"求得的蓍数为三十六,而后被四

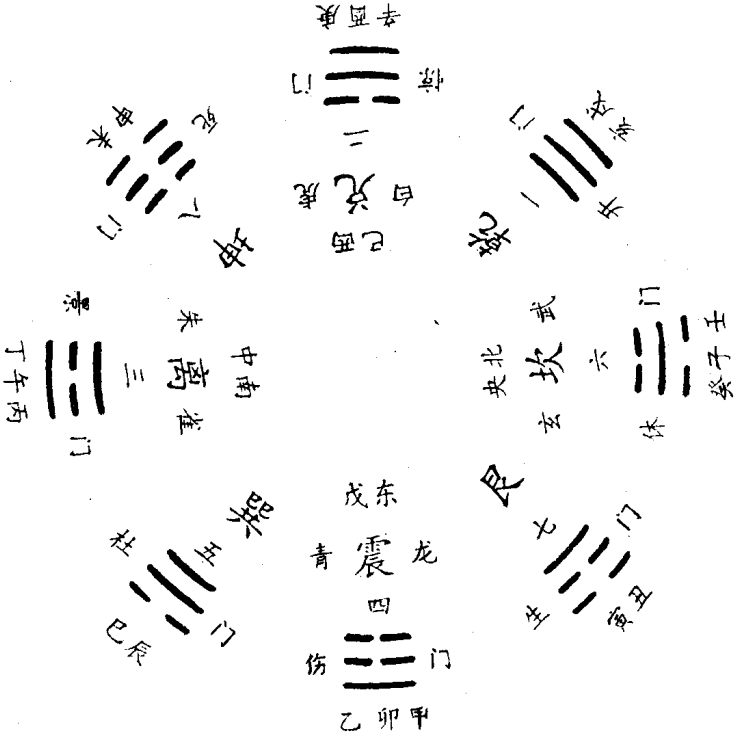
除，得九，“九”即是老阳之数。而用“挂扐法”，其第一演之后“挂扐”的蓍草余数是五，第二演的蓍草余数为四，第三演的蓍草余数也是四。三数之和为十三（即 5＋4＋4＝13），用四十九减去十三，正得三十六（49－13＝36）。五为奇数（五中含一个四），四为奇数，第三演后的四也是奇数，如此三个奇数，也是确定老阳之数。其余老阴、少阳、少阴之数的验算方法与此相同。“过揲法”与“挂扐法”虽然求得的结果一样，但根据《系辞传》所载，应当说“过揲法”是最为准确的。“挂扐法”虽然一样得出阴阳爻性来，但并不符合《系辞传》中有关筮法的论述，后人多有非议。下面是“过揲法”与“挂扐法”的对照表。

过揲法与挂扐法对照表

过揲法					挂扐法			
爻性	策数	揲数	三演之后挂数	和数	总策数减挂扐和数	差数	奇偶	爻性
老阳	36	9	5——4——4	13	49—13	36	奇奇奇	老阳
老阴	24	6	9——8——8	25	49—25	24	偶偶偶	老阴
少阳	28	7	5——8——8 9——8——4	21	49——21	28	奇偶偶	少阳
少阴	32	8	5——8——4 9——4——4	17	49—17	32	奇奇偶	少阴

邵雍时间占筮法

宋人邵雍创作了一幅实用八卦图，详细注明了干支排列，

（由外向内看）

图十三：实用八卦图

时空方位以及八门六神的排列。八门中，开、生为吉门，休门主休养待时，伤门主震恐，杜门主不通，景门主虚假之事，死门大凶，惊门惊险惊慌之事。邵氏八卦图用的是后天八卦方位图，先天八卦数。

邵雍创造了这种按年、月、日、时占筮的起卦方法，按时间起卦法，以年、月、日为上卦，年、月、日、加时为下卦，再以年月日时总数取爻。其具体方法为：子年一数，丑年二数，至亥年十二数，月则正月一数，至十二月作十二数。日数初一一数，至三十日为三十数。将三时总数除以八，以余数作上卦。时为子一数，至亥时为十二数，将四时总数除以八，余数作下卦。四时总数除以六求动爻。

卦以八除，一八不尽，再除二八，直至除尽八数；爻以六除，一六不尽，再除二六，直至除尽六数。

起卦是根据余数的多少，余三为离，余七为艮，被八数除尽者，仍以八数作卦，即坤卦。数不够八除，仍以原数作卦，原数为四则震，六则坎。

求动爻，亦是根据余数，以六除，余数为动爻，余一数则一爻动，余五者则五爻动，除尽者仍以六作动爻，数不够六除者，仍以原数作动爻。

文字占筮法

以文字占筮，取其笔划，以繁体字为准。一个字的左为阳，右为阴；上为阳，下为阴；外为阳，内为阴等，以阳为上卦，阴为

下卦；再以总笔划数除以六，余数求动爻，除法同时间占筮法。

两个字的，第一字笔数除以八，余数为上卦，第二字为下卦，两字总数除以六，余数作动爻。

三个字的，一字为上卦，两字为下卦，三字总数求动爻。

三个字以上，偶数之字，一半为上卦，一半为下卦，字的总数求动爻；奇数从中分开前一半为奇数，后一半为偶数、前半为上，后半为下，字总数除以六求动爻。

按时间起卦法，一个时辰内只有一个卦象，因此在同一时辰区内多少人问卦者，要用加数法，比如采用将文字起卦法加入，在年月日数加字笔划数的总和除以八，余数作上卦；年月日时数加笔划数总和除以八，余数作下卦。总数除以六，余数求动爻，这也可以得出不同的卦象。如测得相同卦象，先测得者先用，后测得者改用他法起卦。

卦中动爻的作用如下：

1. 一卦之中的上下之分，有动爻的为用卦，无动爻的为体卦。

2. 爻变卦则变。

3. 某爻动即看爻爻辞。

掷币法

古人占筮用蓍草通过三演十八变才能求得一卦，甚至在占筮前还要进行所谓静心、沐浴、焚香、叩拜等一系列严肃庄重、繁琐复杂的仪式，因此，人们感到不便且不易掌握。于是，

后人便化繁为简，直接以抛掷硬币的方法去求卦，这是一种简易成卦法。

掷币法就是用三枚币值相同的硬币，将有币值的一面作为正面，另一面作为反面 。然后双手捧着三枚硬币摇晃数次，再抛放到桌面上或较硬的地面上，这样就会出现四种组合的可能。即三个正面，三个反面，二个正面一个反面或一个正面二个反面。这四种组合的出现是必然的，但抛掷前应预先确定如下规则；

（正）（正）（正）（三个正面）为老阳，画——×

（反）（反）（反）（三个反面）为老阴，画－－×

（正）（正）（反）（二正一反）为少阳，画——

（正）（反）（反）（一正二反）为少阴，画－－

每抛掷一次，便出现一个爻画，这样依次从下至上画，抛掷六次就构成一个卦象。卦象上带×的爻画就是可变之爻。一卦演成之后，可以根据下面的卦序表去查找该卦的卦名和卦辞。如果一卦之中出现一个或多个变爻，那就应根据后面讲到的“变卦法”或“变占法”的原则去占断吉凶祸福。

如果不用硬币，而用三枚棋子（一面是白色、另一面为黑色），以白色为阳，以黑色为阴，投掷六次，也能得到同样的卦象。

掷石法

随着时间观念的增强，人们又发现一种投放卵石的问卦

方法。这种方法比“掷币法”稍为繁琐，但与“过揲法”和“挂法”相比，却简便得多了。

采用这种方法首先应寻找一块大小适中，扁平而圆滑的鹅卵石。一面用漆（或墨）标上两点，表示2；另一面标上三点，表示3。先双手捧住，然后让它自由地落在地面上，这样就能出现一个数字2或3。如果投放三次，就可能出现以下四种数字的组合，2、2、2，2、2、3，2、3、3，3、3、3。根据每一种组合，确定如下的规则：

2＋2＋2＝6（画－－×表示老阴）

2＋2＋3＝7（画——表示少阳）

2＋3＋3＝8（画－－表示少阴）

3＋3＋3＝9（画——×表示老阳）

如此投放三次，就出现一个爻画，而投放十八次就构成一个卦象。其爻画的画法依然是自下而上，带×的6或9表示可变之爻。

卦象出现之后，就可以根据卦序表查对出该卦的卦名，然后再依据变卦或变爻的规则阅读卦辞和爻辞，从而得出所问事情的吉凶祸福来。

当然，不用一块卵石而用大小略同的三块卵石同进投放，只需投六次就可以构成一个卦像，这和投硬币的方法是完全相同的。

此外，以往的算命先生常采用一种抽签法。这种方法是将六十四卦的卦名直接写在竹签上，盛放在竹筒里，摇晃数次，然后让问卦人随意抽出一根。而占卜者就根据卦名结合卦辞、爻辞去解占释卦，这种方法是再简便不过的了。

无论彩用哪种方法，都会得到一个重卦，这叫“本卦”或

"遇卦";再看六爻有无老阳,(即营数为九的爻)和老阴(营数为六),如果有,老阳再变阴爻,老阴再变阳爻,这样就会变出一个新卦,叫"变卦"或"之卦"。这一过程就完成了占筮的起卦,有了"卦"然后才可以进行占断。

变卦法

变卦

"变卦"的出现是出于占筮的需要,这是因为一卦卦爻辞的内容是有限的,不能应付所有占问的事情,有了"变卦",就多了一卦的卦爻辞,这种就能应付所占之事的复杂情况。

变卦法是在占筮时,通过揲蓍法先求得"本卦",再通过可变之爻求得"变卦",所占问事情的吉凶,取决于可变之爻。

爻有可变之爻,有不变之爻。在揲蓍中所得到的七、八为不变之爻,九、六为可变之爻。为什么?因为:七象征春,九象征夏,八象征秋,六象征冬。春天是阳气开始上升,故象征春天的七为少阳(⚊)。夏天,阳气发展到极盛,故象征夏天的九为老阳(⚋)。秋天,阴气开始上升,故象征秋天的八为少阴(⚋),冬天,阴气发展由极盛到渐老,故象征冬天的六为老阴(⚊)。古人懂得"物极必反"的辨证法,所以将象征夏天的老阳九和象征冬天的老阴六定为可变之爻。某卦的可变之爻一变,就是逢九变六(阳变阴),逢六变九(阴变阳),就变成了另一卦,这另一卦就是"变卦",也叫"之卦"。

求可变之爻

《易经》每卦六爻，每爻或七或八或九或六。用五十五（即大衍之数）减去六爻的和数，用余数自初爻住上数，数到上爻，如果余数还没有数尽，再从上爻往下数，数到初爻，再自初爻往上数，如此折回来数，直到把余数数尽时为止，所停止的那个爻，就是应变之爻。例如：

六爻都是六，六爻和数是 $6\times6=36$，五十五减去三十六，余十九。用十九自初爻往上数，数到上爻，再从上爻往下数，正好在上爻把十九这个数数尽，上爻就是应变之爻。又如：

六爻都是七，其和数是 $7\times6=42$，五十五减去四十二，余数十三。依照上述方法，可求到应变之爻为初爻。但上文已说，九、六为可变之爻，七、八为不变之爻，如果“本卦”六爻都是七或八，这个卦就是不变之卦。不变之卦，主要以“本卦”卦辞来占断吉凶，不必求应变之爻。

如果“本卦”六爻都是为九或六，这个卦是全变之卦。全变之卦六爻若都是九，就用《乾卦》的“用九”爻辞断占吉凶；若都是六，就用《坤卦》的“用六”爻辞断占吉凶；若既有九、又有六，这也是全变之卦，就九变为六，六变为九，从而得“之卦”（另一卦），并用“之卦”卦辞占断吉凶，而不必求应变之爻。

除上述情况外，凡九、六、七、八混杂的卦，都需要依照上述求变爻的方法求出变爻。应当变的爻若是九，就变为六，即阳爻“——”变为阴爻“－－”；若是六，就变为九，即阴爻“－－”变为阳爻“——”。变后就用“本卦”变爻的爻辞占断吉凶，其他各爻都不必考虑。应当变的爻若是七或八，则不再变。

变卦后的几种情况

确定占断吉凶的卦爻辞有以下几种情况：

1. 六爻都是七或八，这是不变之卦，不须求其应变之爻，直接以“本卦”卦辞占断。如通过揲蓍得《升》卦的　　（从初爻至上爻依次为八、七、七、八、八、八），六爻全不变，就以《升》卦卦辞占断吉凶。

2. 一爻是九或六，又有下列情况：

（1）如果这一爻正好是应变之爻，那么是九就变为六，是六就变为九，从而得到“之卦”。主要以“本卦”应变之爻的爻辞占断吉凶。如：

通过揲蓍得《井》卦䷯（从初爻至上爻依次为八、七、七、八、九、八），用上述变卦法求得第五爻为应变之爻，五爻为九，就把它变为六，从而形成了《升》卦䷭。这样要用《井》卦的九五爻辞占断吉凶。

（2）如果这一爻不是应变之爻，虽然卦象中有九或六，但并不在应变之爻的爻位上，这样主要以“本卦”卦辞占断吉凶。例如：

通过揲蓍得《睽》卦䷥（从初爻至上爻依次为七、七、八、七、八、九），六爻的和数是 7＋7＋8＋7＋8＋9＝46，从五十五减去四十六，余九。用折回法从下往上数，再从上往下数，至第四爻而数尽，这第四爻就是应变之爻。而第四爻是七，是不变的，这种情况就以《睽》卦卦辞占断吉凶。

有时一爻是九或六，也可能不须求出应变之爻，如果是九就变为六，是六就变为九，从而得出“之卦”，这种情况主要以

“本卦”应变之爻的爻辞占断吉凶。

3. 两爻是九或六，其确定占断吉凶的卦爻辞的方法与一爻是九或六的方法基本相同。

4. 三爻是九或六，有如下两种情况：

(1)如果一爻是应变之爻，是九变为六，是六则变为九，从而得“之卦”。这种情况主要以“本卦”应变之爻的爻辞占断吉凶。

(2)如果三爻都不是应变之爻，就变三爻的九为六，六为九，从而得出“之卦”。这种情况主要把“本卦”和“之卦”的卦辞综合起来去占断吉凶。

5. 四爻是九或六，有以下两种情况：

(1)如果一爻为应变之爻，是九变为六，是六则变为九，从而得“之卦”。这种情况主要以“本卦”应变之爻的爻辞占断吉凶。

(2)如果其四爻都不是应变之爻，则变四爻的九为六，六为九，从而得“之卦”。主要以“之卦”的卦辞占断吉凶，这是因为可变之爻多于不变之爻。

6. 五爻是九或六，其方法与四爻是九或六这两种情况相同。

总之，不变之卦，就用“本卦”卦辞去占断；全变之卦，则要用“之卦”卦辞去占断(乾坤二卦例外)。此外，如果应变之爻与可变之爻相等，就用“本卦”应变之爻的爻辞去占断；应变之爻与可变之爻的数目不相等，可变之爻少于不变之爻，就用“本卦”卦辞去占断；可变之爻多于不变之爻，就要用“之卦”卦辞去占断；可变之爻等于不变之爻，那么，就用“本卦”与“之卦”卦辞去综合占断。

求应变之爻方法表

大衍之数	减号	六爻和数	等号	余数	数法及其所止						应变之爻
					初爻	二爻	三爻	四爻	五爻	六爻	
55	−	54	=	1	1						初
55	−	53	=	2	1	2					二
55	−	52	=	3	1	2	3				三
55	−	51	=	4	1	2	3	4			四
55	−	50	=	5	1	2	3	4	5		五
55	−	49	=	6	1	2	3	4	5	6	上
55	−	48	=	7	1	2	3	4	5	6 7	上
55	−	47	=	8	1	2	3	4	5 8	6 7	五
55	−	46	=	9	1	2	3	49	5 8	6 7	四
55	−	45	=	10	1	2	3 10	4 9	5 8	6 7	三
55	−	44	=	11	1	2 11	3 10	4 9	5 8	6 7	二
55	−	43	=	12	1 12	2 11	3 10	4 9	5 8	6 7	初
55	−	42	=	13	1 21 13	2 11	3 10	4 9	5 8	6 7	初
55	−	41	=	14	1 12 13	2 11 14	3 10	4 9	5 8	6 7	二
55	−	40	=	15	1 12 13	2 11 14	3 10 15	4 9	5 8	6 7	三
55	−	39	=	16	1 12 13	2 11 14	3 10 15	4 9 16	5 8	6 7	四
55	−	38	=	17	1 12 13	2 11 14	3 10 15	4 9 16	5 8 17	6 7	五
55	−	37	=	18	1 12 13	2 11 14	3 10 15	4 9 16	5 8 17	6 7 18	上
55	−	36	=	19	11 2 13	2 11 14	3 10 15	4 9 16	5 8 17	6 7 18 19	上

朱熹变卦法

朱熹在《易学启蒙》中详细地讲到七种不同情况的变卦。这种"变卦法"亦叫"变占法"。

通过"揲蓍"将一卦推演成之后，根据六爻的爻性（或老阳、或老阴、或少阳、或少阴）确定可变之爻。有无可变之爻，无非有七种情况：（一）六爻都不变；（二）有一个可变之爻；（三）有两个可变之爻；（四）有三个可变之爻；（五）有四个可变之爻；（六）有五个可变之爻；（七）六个爻全都可变。每当遇到这七种情况，该如何依据卦爻辞去占断吉凶呢？朱熹确立了如下六条原则：

（一）凡卦六爻皆不变（即没有可变之爻，又叫静卦。），那么，就用本卦的卦辞去占断吉凶。不过在解占时应以内卦为主，外卦为辅。

（二）一卦之中有两个可变之爻，就用本卦两个可变爻的爻辞占断吉凶，但要以上爻为主。

（三）一卦之中有三个可变之爻，就用本卦的卦辞并结合之卦（变卦）的卦辞综合起来去占断吉凶，但要以本卦卦辞为主。而六十四卦当中，有三个阴爻三个阳爻的共有二十卦，都是从《泰》、《否》二卦变化而来的，又可分为前十卦和后十卦（初爻不变者为"前十卦"，初爻变者为"后十卦"）。如果变卦在前十卦中，就用两卦卦辞去解占，以本卦卦辞为主。若变卦在后十卦中，就要以变卦卦辞为主。

（四）一卦之中有四个可变之爻，那么，就要用变卦的两个不变之爻的爻辞去占断吉凶，但要以下爻为主。

（五）一卦之中有五个可变之爻，就要用变卦的不变之爻的爻辞去占断吉凶。

（六）一卦之中六爻全变，若是《乾》、《坤》二卦就用《用九》和《用六》去占断，其他卦就用此卦变卦的卦辞去占断。

上述变占法，其实就是一种通过变爻或变卦去解占释卦的方法。后人依据此法去验证《左传》、《国语》中的一些筮例，尚有一些出入，因此并不能作为解占必须遵遁的法则。

两汉纳甲占筮法简介

《易经》中的占筮法又称自由占筮法，得到卦具有某种随机特点，同时手法简便易行，起卦后运用卦爻辞，卦爻象断卦，亦比较简略易懂。

西汉易学家京房在前人研究的基础上，将天文学知识引入《易经》占筮研究，形成一大占筮方法，流传甚广，即纳甲占筮法。

纳甲占筮法的最大特点就是给每卦六爻都配以五行，充分发挥五行的生克冲合扶刑关系。这种占筮方法对事物属性及其相互关系的占断，更加细致具体，随意性也比古典占筮法小得多。因此，自汉以来，纳甲法得到不断发展，为更多的占筮者所使用。但是这种方法复杂烦难，不易掌握，神秘色彩也更为浓厚。

所谓纳甲，就是将十天干即甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸纳入八卦之中。而所以称之为纳甲，是由于“甲”为十干

之首，为便于称述，特举“甲”以概十干。

这样似乎可以说，所谓纳甲占卦法，就是把十天干纳入八卦的一种占卦方法。这样说是不准确的，因为事实上所“纳”的内容要比这复杂得多。概括起来说，所纳内容主要以下几个方面：

一、给八卦纳入天干；

二、给八宫六十四卦各卦六爻纳入地支；

三、定“六亲”；

四、安“世”、“应”、“身”；

五、起“六神”；

六、配五行；等等。

纳入干支，定“六亲”，安“世”、“应”以及起“六神”，这就具备了断卦的依据。全面分析卦中各种因素的五行属性及生克冲合等作用，并从中寻绎出与所占事物的逻辑联系。一般说来，运用这种方法断卦主要遵遁以下几个方面：

一、察看用爻与动爻、静爻所属五行的生克及旺衰；

二、辨明用爻与月建、日辰的生克冲合；

三、分析卦中六爻所配地支五行属性的刑冲化合用旺衰；

四、审视月建、日辰及卦中六爻所配地支的“六甲空亡”；

五、明确“六亲”在卦中的动、静及生克旺衰；

六、分析“六神”在卦中的位置及作用等。

至于“纳甲”占筮法可信不可信，我们没有考证。只知道京房本人后来被皇帝杀了！他既造了纳甲筮法，不知他当初占出自己这个下场没有。

思考题

1. 先秦占筮法的最大特点是什么？
2. 试解释“变卦”的道理？
3. 如可求得变卦？

第十日

《易经》占断法(上)

重点和要求：

爻位说(熟读)
卦爻辞断(泛读)
卦爻象断(泛读)

占断用语

《易经》中用于占断的术语很多，现在简略地介绍如下：

1. 亨：通达顺畅的意思，《易经》中共出现三十余处，个别地方爻辞中“亨”字用作“享”，是通假，并非占语。“元亨”即大为通达之意。

2. 贞：动词，占问之意，即以筮卦形式占问吉凶。“贞×”即占卜×事。“利贞”即利于贞。卦爻辞中“利贞”三十八处。

3. 利：利益，有利于。共四十多处。

4. 吉：吉祥、福祉。共七十五处。

5. 吝：“遴”字假借，为艰难，难于实行意。共十三处，“小吝”二处。

6. 悔：困苦，“无悔”六处，“悔亡”二十处。

7. 厉：危险，共十六处。

8. 无咎：无灾祸，共九十余处。

9. 凶：遇到灾殃，共三十余处。

10. 眚(shěng)：灾祸，共六处。

11. 有言：有过错、罪过。“言”同“愆”，共四处。

12. 无誉：没有好名誉，共三处。

13. 勿用：行不通，不利，共八处。

14. 勿恤：毋忧，共六处。

15. 有喜：疾病痊愈，共二处。

16. 有孚：捕俘，共十三处。

知道了这些基本占断语，就可以运用卦爻辞、卦爻象，或综合这些因素进行占断。

爻位八说

占筮即问卦，目的是为了断定所问事项的吉凶。而判断吉凶的依据，是所求得的卦的卦辞和爻辞。那么究竟怎样根据卦辞和爻辞判断一卦的吉凶呢？《易经》判断吉凶总的原则是看爻象在全卦卦象中所处的地位，若地位有利则吉，无利则凶。这就是所谓的爻位说。

当位说

一卦六爻，各有其位。而爻位又有奇偶之分：初、三、五为奇，属阳位；二、四、上为偶，属阴位。六十四卦凡三百八十四爻，凡阳爻居于阳位，阴爻居于阴位，均称当位，又称得位、得正；反之，凡阳爻居于阴位，阴爻居于阳位，均称不当位，又称失位、失正。

当位之爻，象征事物的发展、变化遵循正道，符合规律；不当位之爻，则象征事物的发展变化背逆正道，违反规律。如此，在一般的情况下，当位则吉，不当位则凶。占卜时，就以此来解释和判断吉凶。如归妹卦，兑下震上，其二、三、四、五爻皆不当位；不当位则凶，所以《象传》说："征凶，位不当也。"此卦的卦辞也是"征凶"，所以凶，原因就在于此卦中间的四爻皆不当

位。

但是当位与否并非判断吉凶的绝对标准，因为在各卦各爻所处的复杂条件和诸般因素影响之下，有时当位之爻却有转向不当位的可能，不当位之爻也有转向当位的可能。所以爻辞常有提醒当位者守正防凶之语，和勉励不当位者趋正求吉之语。这是读者一定要留心注意的。

应位说

应，即相庆或相互交感对应。

应位，是说下卦三爻与上卦三爻皆两两交感对应，即初爻与四爻交应，二爻与五爻交应，三爻与上爻交应。这种两两交应之爻，《易经》称之为应爻。

应位又分有应与无应两种：凡阳爻与阴爻相应，如初爻为阳而四爻为阴，则为有应；反之，则阳爻遇阳爻或阴爻遇阴爻，如初爻为阳而四爻也为阳或二爻为阴而五爻也为阴，则为无应。在一般情况下，有应则吉，无应则凶。如大有卦，乾下离上，若依当位说论，此卦卦象五阳一阴，第五爻乃阴爻，而其所居位次却是阳位，属不当位之爻，应为不吉；但依应位说论，此卦第五爻为阴爻，而第二爻为阳爻，属于有应，虽不当位，仍属有利。

爻位之间的这种交感对应关系，象征着事物的矛盾、对立存在着和谐、统一的运动规律，应位说反映了古代朴素的辩证法思想。

中位说

六爻所居位次，第二爻在下卦中位，第五爻在上卦中位，称为“中”；象征事物守持中道，行为不偏。

凡阳爻居于中位，象征“刚中”之德；凡阴爻居于中位，象征“柔中”之德。

在一般情况下，即使爻不当位，但如果居二爻、五爻之位即中位，仍然是吉利的。如噬嗑卦，震下离上，其第五爻是阴爻居于阳位，虽不当位，但由于居于上卦中位，仍属吉利。

若阴爻居于二位即中位、阴位；阳爻居于五位即中位、阳位、则既中且正，称为中正，这在《易经》中尤具美善象征。

中与正相比，中德又优于正德，因为《易经》崇尚中和之道。

承乘说

此说所论，是一卦中相邻两爻之间的关系：在下之爻为承，在上之爻为乘。承，承接，承续。乘，乘凌，压服。

如果上爻为阳，下爻为阴，则为阴承阳，阳乘阴，此种关系为顺；反之，如果上爻为阴，下爻为阳，则为阳承阴，阴乘阳，此种关系为逆，顺则吉，逆则不吉。如小过卦，艮下震上。下卦爻象六二承九三，为阴承阳；上卦爻象六五乘九四，为阴乘阳。所以《象传》曰：“不宜上宜下，大吉。上逆而下顺也。”

《易经》侧重揭示阴爻上承阳爻的意义，象征卑微顺承尊高，柔弱者顺承刚强者。但此时爻义须视具体情况而定，大体

是以阴阳当位之爻相承为吉，不当位相承为凶。《易经》以阴爻乘阳爻为“乘刚”，象征弱者乘凌强者，小人乘凌君子，爻义多不吉善；但阳爻居于阴爻之上，则不言乘，因为它认为这是常理。

承乘说反映了《易经》“扶阳抑阴”的思想。

往来说

此说认为，卦中各爻可以上下往来，而所谓往来又是特定的，即由下到上为往，由上到下为来。以此判断吉凶，主要看往来的具体情状和结果。如随卦，震下兑上。从卦象整体看，下卦为震，为刚为动，上卦为兑，是柔是悦，如此上下往来，刚柔相济，有随和之义，占卜求得此卦，为吉。

比位说

《易经》把诸爻逐一相连并列者称之为比，如初爻与二爻比，二爻与三爻比，三爻与四爻比，四爻与五爻比，五爻与上爻比。爻位的互比关系，象征事物处在相邻环境时的作用与反作用，往往由于其他因素的交互配合而影响爻义的吉凶。

趋时说

时，指时机，时间。

此说认为，一卦卦爻辞的吉凶取向，会随卦爻象所处时机的不同而变化，当适时之时才会吉，不适之时则会凶。

据位说

此说认为，在一重卦中，如果一阳爻位居阴爻上，那么这一阳爻对于其下的阴爻的关系为据。如升卦，巽下坤上。其第二爻为阳爻，初爻为阴爻，二者的关系就是九二爻据初六爻，简称“二据初”。

占卜断卦还应该坚持两个大原则：一是综合性，即善于体察多种因素，不执于一端，使最后的判断成为顾及各种因素的综合性结论；二是灵活性，即不生搬卦辞爻辞，硬套卦理教条，而善于敏锐地体察所占事物与卦中各种因素如卦辞、爻辞、卦象、爻象、方位、易数、五行等等的联系，这种联系察知得越多，所占事物在易的宇宙图式中的座标点就越清晰、越明确、占断就会越准确。

易经占断原则

占筮问卦，目的是为了预测未来，断定人事的吉凶祸福，所以一卦制成之后，还必须断卦，即根据所得的卦推断吉凶祸福。

怎样断卦

要弄清这个问题，必须首先弄清制卦成易与用易占卦二

者之间的关系。《系辞上传》:"易与天地准,故能弥纶天地之道。"(易理准则于天地,所以能包括统贯天地间一切的道理)。清人陈梦雷对这句话作过精辟的解释,他说:"弥者弥缝,合万为一,使浑然而无欠;纶者丝纶、一中有万,使粲然而有条。弥而不纶,则空疏无物;纶而不弥,则判然不属。"(《周易浅述》)弥、纶二字,准确地概括了制卦成易和用易占卦这两个方向相逆的过程,即;制卦成易,是前人观察、认识宇宙万物,对其进行归纳、概括、抽象、简化而"合万为一"的弥的过程;用易占卦,则是后人在易的宇宙图式上,对具体事物进行分析、演绎而由万知一的纶的过程。显而易见,制卦成易的过程,是人的认识由具体到抽象、由个别到一般的归纳过程,而用易占卦,则是人的认识由抽象到具体,由一般到个别的演绎过程。具体地说,前人制卦成易,是将宇宙万物万事归纳、概括为一个座标图式,而后人占卦,则是在这个宇宙座标图式中寻绎万事万物的座标点,从而推断某一具体事物即所占事物的位置、特点、数量、前景、与他事物之间的关系,并以此进而推断该事物未来的发展趋势——或吉或凶,或祸或福。

明白了这一点,便可知道用易占卦的演绎过程的依据和线索大体是:

首先,依据易占筮法推演成卦即制卦;其次是依据卦推断吉凶祸福即断卦。而断卦之法大体是:

一、根据占问对象的易卦归属,取对象所属之卦的卦象、卦辞进行占断;

二、根据占问对象的爻性、爻位归属,分析此爻与他爻之间的乘、承、比、应、据等关系,是否是位,是否得中,并进而依据相应的爻辞进行占断:

三、根据占问对象所属易数推断相关数据进行占断；

四、根据占问对象的五行归属，分析对象所属五行以及五行之间的生克等关系进行占断。

概括而言，用易占卦，主要是寻找封中与所占对象有联系的各种因素，这些因素是卦象、卦辞、爻象、爻辞、易数等等；这些因素找到的愈多，对找到的诸因素之间关系分析得愈透彻，推断出的结论就愈具有准确性和可信性。不过实际占卦时，并无统一的、不变的法则和规范可以拘守，或据辞占断，或据象占断，或据数占断，或据象、辞、数等的综合运用占断，须视具体情况而定。然而无论据何占断，均应遵循以上普遍原则：一是综合性，二是灵活性。

卦辞断

这里所说的运用卦辞断卦，是指以卦辞作为主要依据进行占断，而实际上在占筮中常常参用卦象、爻辞等。《左传·昭公七年》载，卫襄公死后，卫国的大夫孔成子对立元或立縶为君一事不能自决，因而占了一卦，遇到《屯》卦，初爻由阳变阴，便成了《比》卦。史朝看到卦辞有"元亨"二字，"元"字与元的名字偶合，把亨读"享"，于是肯定元应该立为卫君，享有卫国。而孔成子却认为卦辞"元亨"的元是"长"的意思应该立长子孟縶，于是就提出疑问。史朝进一步解释，元才能叫长，而孟縶的脚有病，又非嫡妻所生，不能叫长。又举出《屯》卦卦辞及初九爻辞"利建侯"，证明他的主张不错。再举《屯》、《比》二卦都有

“元亨”，强调应该立元为君。这里只涉及到本卦和变卦的卦辞，以此论断吉凶，没有运用象数。

另如《左传·襄公九年》载，鲁宣公的夫人鲁成公的母亲穆姜，与大夫叔孙侨如私通。成公十六年，侨如与穆姜合谋，想废掉成公，兼并孟孙氏与季孙氏，结果失败，叔孙侨如逃到齐国，穆姜被迁于东宫。这时穆姜用《易经》占了一卦，卜问自己的前途，遇到《艮》卦，初爻由阴变阳，三爻由阳变阴，四、五爻由阴变阳，上爻由阳变阴，便成了《随》卦。史官说《随》卦有外出之意，必须速速离开这里。这是根据卦名的含义得到的结论，穆姜不同意史官的分析。穆姜则根据《随》卦卦辞来讲，先举出卦辞“元亨利贞，无咎”。然后指出元亨利贞的新义蕴，认为能“体仁”才能称得上“元”；有“嘉德”才能称得上“亨”；能“利物”才能称得上“利”；能“坚操”才能称得上“贞”。而她自己以淫乱而祸国，四德一条也不具有，能无咎吗？所以得出“必死于此，弗得出”的结论。

再如《左传·成公十六年》有晋楚鄢陵之战的一段记载。晋国攻打郑国，而楚国派兵救援，两军对阵。这时晋侯占了一卦，遇《复》卦。史官说：“：吉。其卦辞为：“南国蹙，射其元王，中厥目。”意思是南国（楚国）处境穷困紧迫，而又被射中眼睛。依此推断哪有不败的道理呢？这一卦没有变爻，史官只引用卦辞占断，而这段卦辞却不见《易经》经文，可能出自《易经》别本或其他筮书。

再如《国语·晋语》所载，秦穆公接纳了流亡的晋公子重耳，并表示愿意帮助他重返晋国。后董因迎接重耳返晋做国君，并占一卦，预测能否成功，遇到《泰》卦。未变。董因先释《泰》卦的卦象，说是天地相配，《泰》卦上坤下乾，坤为地乾为

天。天在下而欲升于上，地在上而将降于下，为天地交通之象。然后又根据《泰》卦卦辞"亨，小往大来；"说时重耳将失去小的，得到大的。董因以此断定重耳要走亨通之运，必定得到晋国。

有时在用卦辞占断的同时，并用传文加以印证。如三国时魏国名将邓艾在陇西接受伐蜀的诏命之后，夜间做了梦。邓梦见"登高山，望汉中，忽于脚下迸出一泉，水势上涌"，须臾惊觉，浑身汗流，天明便让爰邵为他圆梦。爰邵便根据梦情起一卦：山为艮(☶)，水为坎(☵)，水在山上便成水山《蹇》卦。《蹇》卦卦辞是"利西南，不利东北"。爰邵又引用《象》传中孔子的话："蹇利西南，往有功也；不利东北，其道穷也。"据此，爰邵判断"将军此行，必然克蜀；但可惜蹇滞不能还"。邓艾听后，愀然不乐。后来，邓艾功成被杀，如爰所言。

爻辞断

在古代的一些筮例中，除一爻变之外的其他卦，很少用爻辞去占断。而一爻变动的卦，用爻辞占断是非常普遍的，当然也常常兼用其他(如卦象等)因素。如《左传·昭公十二年》所载，鲁国的费邑宰南蒯，想以费邑背叛鲁国，投降齐国，用《易经》占了一卦，"遇《坤》之《比》。即占到《坤》卦，第五爻是变爻，由阴变阳，便成《比》卦。依据筮法，这要看《坤》卦的六五爻辞，来占断吉凶。所以南蒯引用"黄裳元吉"，认为是大吉大利。但是子服惠伯认为，《易经》只能用来占问作好事，不能用来占问

作坏事，在忠信恭善的前提下，筮得这爻，才能有大吉的结果，否则不吉。他指出："黄，中(内衣)之色也"。"中美能黄"；如果占者的内心没有忠的美德，就当不起黄的美色。又指出："裳，下(下身)之饰也"，"下美则裳"；如果占者为人臣吏，而没有恭的美行，就当不起裳的美饰。又指出："元，善之长也"，"上美(高度的美)为元"；如果占者作事不善，就不符合元的含义。这是从"黄裳元"三字来解释，也就是根据爻辞来占断吉凶，没有牵涉象数。

次如《左传·哀公九年》所载，宋国攻打郑国，晋国的赵鞅救援郑国，当时阳虎用《易经》占了一卦，遇《泰》之《需》，即《泰》卦第五爻由阴变阳，变成《需》卦。取《泰》卦六五爻辞"帝乙归妹，以祉，元吉"占断。阳虎解释为：此卦对宋国有利，微子启是帝乙的长子，封于宋。宋国和郑国又是甥舅关系，如果宋国嫁女而有福禄，我们哪里还有吉利可言呢？于是救 郑的事就此罢休。

再如《左传·宣公六年》所载，郑公子曼满告诉王子伯廖说，自己想做郑国的卿相。伯廖便对别人说："无德而贪，其在《易经》《丰》之《离》，弗过之矣"。这里伯廖只说像《易经》《丰》之《离》，是暗引《丰》卦上六爻辞，并以此论曼满必然要遭祸。《丰》卦上六爻爻辞为"丰其屋，蔀其家，窥其户，阒其无人，三岁不觌，凶"。意思是贵族住着高大的房屋，搭着凉棚。但从外面向里看，门庭寂寥，悄无人迹，说明物在人空，是遭殃罹祸的景象。伯廖认为曼满必有这样的结局，果然只隔了一年，曼满就被郑人杀掉了。

另如东汉大将军梁商的女儿，在汉顺帝永建三年应选入宫封为贵人，五年之后册封为皇后，顺帝驾崩后又晋为皇太

后。她被选入宫时年仅十二岁，太史曾为她占筮，遇《坤》之《比》。太史解释为：坤为地，为母，故有国母之象，而且所变的六五爻爻辞是“黄裳元吉”，为地之正色，裳为下服，“黄裳元吉”是说《坤》之六五爻已升至尊位而仍居下体卑顺之位，将来贵不可言，故大吉。又因六五爻变而成《比》卦，《比》的九五爻辞有“显比，王用三驱”的话，据说后来都一一应验。梁皇后经冲帝、质帝、桓帝三朝皆临朝听政，冲帝立一年即崩，质帝立，梁皇后之兄梁冀专权，与宦官勾结杀质帝迎立桓帝。所谓“显比”，即五爻由柔变刚而凌于君位，显要而重于亲比；“王用三驱”指立三帝。此一例主要运用本卦变爻辞也兼用之卦变爻辞解说。

释卦固然有一定的原则和依据，但也并不是死搬硬套，其灵活性和附会性都很大。如清代的纪晓岚应乡试时，他的老师为他占了一卦，遇《困》之《大过》，六三爻变。《困》卦六三爻辞是“困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶”。老师说：“看来很不吉利”！而纪晓岚却不这样认为，他说：“我看这卦不错，我还没有娶妻，有什么妻可见？依我看，可能名列第二。困于石，就是第一名姓名中可能有石字或以石字为偏旁的字。”后来一发榜，果然中了第二名。第一名是一个姓石的人。第三名姓米，“米”字的形状很象蒺藜。可见，即使是用一卦，同一卦爻辞，从不同的角度去理解分析，也会得出完全不同的结论来。

卦象断

自春秋战国时代起，经汉、唐、宋、明、清，以至近、现代，几乎所有的易学家们在讲解《易经》经文时，都要依据卦象；而历代的占筮术士在运用《易经》释卦时，更离不开卦象。可以说，卦象无论对《易经》的构成以及引伸发挥都起根本性的作用。特别在占筮中，它是用处最广，是运用率最高的一个因素。我国古代的筮例中有许多是纯用卦象占断的，即使在运用卦爻辞时，也大多兼用卦象。因此，这里只介绍一些主要运用卦象的例子。

如《国语·周语》所载，晋成公原客于周，晋赵穿杀掉晋灵公，迎立成公为晋君。当成公由周归晋时，晋人为此占了一卦，得《乾》卦(　　)，其初九、九二、九三爻皆变，便成《否》卦(　　)。筮人根据《乾》、《否》两卦的卦象解释：乾为天为君，坤为为地为众。天在上君在下(《乾》的卦上卦乾为天、下卦乾为君)、有国君配天之象。但是《乾》的下卦由乾变坤，坤又为臣，有天变地，君变臣之象，所以说国君做不到头。而且《乾》卦的下卦三爻都由阳变阴，所以君主有三次出走的可能。

另如《左传·昭公三十二年》所载，鲁昭公被季氏赶出鲁国，客居于乾侯并死在那里。史墨引用《易经》评论这件事。他只是讲卦象"雷乘乾曰《大壮》(　　)"。即《大壮》卦是震在乾上，震为雷，乾为天。而雷本应在天之下，却在天之上，乾为君为父，震为臣为子，这样君臣易位，臣子的权势既高又盛，必然

会欺凌君主。

先秦时纯用卦象解卦比较普遍，不过后人以卦象解卦的例子也不少。如北齐时有一个精于易占的赵辅和，一次与一个占筮者在一起。有人请筮者为其父占问病情，得《泰》卦，筮者说，此卦大吉，病情很快就会好转。问卦人走后，赵辅和对筮者说：《泰》坤上乾下，乾为父，坤为土，父入土中，哪有吉祥的道理呢？据说不几天，就听到那人的父亲死亡的消息。这里筮者以卦辞解卦，而赵辅和则纯以卦象解卦，结论完全相反。

卦象常用于射覆。射覆是一种有趣的游戏。射，就是猜测；覆，覆盖的意思。射覆，就是将某一小东西暗中覆盖严密，通过占筮的方法让人猜出为何物。三国的管辂是射覆的能手，《三国志》曾载有他射覆的事例。据《三国志·管辂传》所载，馆陶令诸葛原升任新兴太守时，管辂前往送行。诸葛原听说管辂善射覆，不大相信，于是暗中取燕卵、蜂窝、蜘蛛三物分别放在密闭的盒子里，让管辂占筮。卦成之后，管辂分别在三个盒子上各写四句话。其一：含气须变，依乎宇堂，雌雄以形，羽翼舒张——此燕卵也。其二：家室倒悬，门户众多，藏精育毒，得秋乃化——此蜂窝也。其三：觳觫(húsù 狐肃。因恐惧而发抖。)长足，吐丝成罗，寻网求食，利在昏夜——此蜘蛛也。猜中后，自然是满座惊骇。

另一事是平原太守刘邠(bīn 彬)在办案中偶然得知管辂善卜，便将管辂请到府中，取印囊及山鸡毛藏在盒中，让他卜之。占筮结果得出，其一：内圆外方，五色成文，含宝守信，出则有章——此印囊也。其二：高岳岩岩，有鸟朱身，羽翼玄黄，鸣不失晨——此山鸡毛也。于是刘邠大惊，遂待为上宾。上述管略射覆的事情《三国志》中虽有记载，但卦成之后，如何解卦，

并没有记述。近代著名易学家尚秉和先生曾推出卦体并作出如下解释：

①燕卵解：此为火雷噬嗑。内卦为震，震为雷电，为鼓，为竹，苇，圆而中空，象蛋壳，所以说“含气须变”。噬嗑卦二至四爻相连组成互卦艮，艮为门阙，所以说“依乎宇堂”。三至五爻又组成互卦坎，坎为中男，外卦离为中女，所以说“雌雄以形”。二至五既为“雌雄以形”，而阳爻两旁之阴爻有鸟张开翅膀的形象，所以说“羽翼舒张”。综合以上卦象特征，故断为燕卵。

②蜂窝解：此为震卦。艮为门阙，而震卦的“倒象”为艮卦，三至五爻组成互卦坎，坎为宫。二至四爻又组成互卦艮，艮又为门，所以说“家室倒悬，门户众多”。坎又为隐伏，为盗、为眚、为病，所以说“藏精育毒”。坎又为水，至秋金旺生水，所以说“得秋乃化”。既然门户众多而宫室倒悬，其中藏精育毒，至秋乃化为幼虫，这只能是蜂窝。

③蜘蛛解：此为归妹卦。上卦为震，震为动为足，所以说“縠觫长足”。二至四爻组成互卦离，离为网。下卦为兑，兑为口，所以说“吐丝成罗，寻网求食”。三至五爻组成互卦坎，坎为伏为盗，所以说“利在昏夜”。以这些卦象推断，它只能是蜘蛛。

④印囊解：此为地天泰卦。乾为天、坤为地，天圆而地方，天在内卦，地在外卦，所以说“内圆外方”。从颜色上看，乾为大赤，坤为黑为黄；泰卦二至四爻组成互卦兑，兑为白色；三至五爻组成互卦震，震为玄黄，所以说“五色成文”。乾为金为玉，坤为布为囊，所以说“含宝”；乾为直言，所以说“守信”。震为动，所以说“出则有章”。根据以上卦象作综合判断只能是印囊。

⑤山鸡毛解：此卦为火山旅卦。内卦为艮，艮为山，所以说“高岳岩岩”。外卦为离，离为丽，为文采，配四灵之朱雀，所以

说“有鸟朱身”。艮之倒象为震，震为玄黄，所以说“羽翼玄黄”。三至五爻组成互卦兑，兑为口舌，为鸡，所以说“鸣不失晨”。根据以上卦象，综合判断为山鸡毛。

爻象断

爻象关系到一爻的阴阳及与其他爻的关系，它在整个卦中的地位等等。爻辞是总的表述一爻的处境价值的。所以占筮运用爻象，常常和卦象、爻辞分不开。爻变引起卦变，所以对于爻变常常是放置到卦变的意义中去理解去认识的。

我们举一个例子来谈这个问题。《左传·襄公二十八年》载，郑子太叔从楚国回来后告诉子展：“我看楚康王活不了多久了，他不修政德，一味向列国施逞他的贪欲。他不接见我，竟要我们郑国君主亲自去朝见他，象这样还能长久吗！《易经》的复之颐爻辞（复上六爻辞）说‘迷复，凶’，说的简直就是楚康王。他想实现威风自大的愿望，而不顾起码的礼节，这就是失道已远而回不到正路上来，还能不凶吗！叫我们的国君去吧，给楚康王送完葬再回来！”复卦从二爻到上爻都是阴爻，到上六达到极峰。如果是其他爻为阴爻，还有承阳的希望（阴爻在阳爻之下为“承”），上爻不可能承阳。极阴反阳而无所反，陷于迷惘，可和他相应的三爻也是阴爻而不能应，这样失道已远，远而无应，所以必然是凶的下场。这一例中对爻象的占断注重于爻位的审度，联系到爻辞，又涉及到和其他爻的关系。

以爻象占卦，与卦变关系极大（卦变问题前边已学，可参

阅)。

卦变体系中间有不少矛盾,不可尽信。如一阳之卦六个和五阴之卦六个完全相同,它们究竟是来自复卦还是来自剥卦?一阴之卦六个和五阳之卦六个完全相同,它们究竟是来自姤卦还是来自夬卦?二阳之卦十五个和四阴之卦十五个完全相同,它们究竟是来自临卦还来自观卦?二阴之卦十五个和四阳之卦十五个完全相同,它们究竟是来自遁卦还是来自大壮卦?古人在以爻象占卦时,经常用到这个卦变体系。他们运用得很灵活。就是看所占事物和哪种卦变"相亲"(即有联系性)或哪种卦变和所得卦的关系较紧密,他们就采用那种卦变。

运用爻象断卦,常常考虑到"应"的关系。元时,朝廷将以完泽为承相,令张留孙占筮,得同人之豫,张留孙除了以之卦卦辞"利建侯"占断外,主要用本卦二爻占。在一个卦体中,第五爻为君位,第二爻与第五爻应。在同人卦中二爻为阴爻,与五位的阳爻相应,象征着君臣之合,之卦"豫"有和乐之义,卦辞又说"利建侯行师",所以张留孙说:"对于任命丞相的事,还有能比这更好的卦吗!请陛下不要有顾虑。"后来完泽果然是一个贤相。

在这一卦中,二爻并未变动,但在运用爻象占断时,却依据此爻,这是用了"应"的关系。承相作为大臣,与君主关系极为密切,所以占丞相时要看与五爻君位相应的二爻。

我们可以再看一个用"应"的爻象关系占断的筮例。十五世纪上半叶有个叫同寅的人,十二岁双目失明后从师学易占,为人占吉凶往往灵验。明英宗北狩时同寅曾起卦占算皇上什么时候还朝,得乾之姤,同寅认为大吉。乾初爻动,初爻爻辞是"潜龙勿用"。初爻和四爻应,四爻纳甲为"午"爻辞是"或跃在

渊”，第二年岁在庚午，四爻盛旺，必然会“跃”。龙一岁一跃，今秋潜藏，明秋跃动，所以断定第二年仲秋还朝。但由于和“在渊”相应的是“勿用”，预示着英宗还朝必失其位。然而四爻和五爻相近，五爻为君位，五爻爻辞是“飞龙在天”。丁为大明之象，姤初爻纳甲为丑，寅木能生午火，所以英宗虽然失位，又会于丁丑年寅月复辟。后果如同寅所言我们从初爻应四爻占断英宗还朝并失位一点，已可以很清楚地看到运用爻象断卦时对“应”的体现。

在这一节的最后，我们来具体地谈一下古代两个用卦变之说推断出“断头”之兆的筮例。

孙权听说关羽吃了败仗，就叫虞翻占筮，遇节之临。虞翻说：“不出两天，关羽就会断头。节卦是从泰卦来的，泰变节，九三爻跑到第五爻去了。泰的内卦为乾，乾为首；节的外卦为陷为险，乾首的一个阳爻向上迁了两位，这就是两日内头断之象”。尚秉和对此卦有它自己的断法，他认为节的第五爻有脖项之象，节之临，第五爻从阳爻变为阴爻，是项断之象，所以为断头。

又一个“头落地”的筮例，是南宋时金主完颜亮入侵，宋方占筮，遇蛊之随，占者说：从之卦来看，内为震，外为兑；内为我，外为敌。震为威，兑为折，卦象预示着我方有震威，敌方遭毁折，这是敌败之象。而且随卦三至五爻互巽，二至四爻互艮，巽艮二互卦组成风山渐卦，渐卦的九三爻辞有“夫征不复”和“利御冠”的话。“夫征不复”即完颜亮南征失败涂地，再回不去；“利御冠”即宋方能打败敌冠。再从卦变看，蛊变随，蛊外艮的上爻由刚变柔，蛊内巽的初爻由柔变刚。随来自否，随是否上九阳爻上落到最下一爻，而且否外卦为乾，乾为首，所以来

自乾的随是头落地之象。后完颜亮兵败瓜洲，为其部将所杀。

这两个筮案中的断头之兆，分别以节卦和随卦进行占断，都用了卦变之说。按照朱熹的卦变图，节是自泰而来，随是自否而来，这两个筮案运用卦变之说判断掉头，是符合于朱熹的卦变图的。

以上数例以及明日将学的筮例，这些《左传》、《国语》中的筮法，并没有一定的规矩可循。有的用卦爻辞解卦，有的以卦象论断。有的这样解释卦爻辞，有的却作出完全相反的解释。有的象辞兼备来解卦，但有的同样一卦，解卦者用象推和依辞解竟会产生完全相反的结果。有的卦象卦辞都不用，纯以五行、方位法推断，有的又卦象纳甲兼而用之……种种筮例，法无定法。因此，朱熹"变占"之法，即便对宋以后的人，也只是起个参考作用，并不为解占者当法式遵循。

思考题

1.《易经》占断的主要原则是什么？

2.爻位在占断术中的作用与地位是什么？

第十一日

《易经》占断法(下)

重点和要求：

方位、易数断(泛读、理解)
五行断(泛读、理解)

八卦方位断

占筮中常常需要断出所占事物的方位，如寻物要知道丢失的方向，出行要知道所去方向是否吉利，战役中判断处于哪个方位的一方可以获胜等等。占筮中对方位的推断是通过各种途径、用各种方法达到的。

五代时石敬瑭在太原违抗后唐废帝李从珂之命，李从珂发兵围攻太原，石敬瑭叫马重绩占筮吉凶，得同人卦，马重绩占断说："此卦上乾下离，乾有天之刚健，离有日之明离，这都是南面而向以治理天下的象征。而且卦名是'同人'，必然有人与之同心。《说卦》说：'帝出乎震，相见乎离，战乎乾。'乾卦的方位在西北，离卦的方位在南方，同心之人必然是从北向南来的。"所谓同心之人系指契丹，其实契丹支持石敬瑭是石敬瑭一再献媚，以做儿皇帝换取的，马重绩不过是借着卦理来迎合石敬瑭的用心罢了。

南宋的辛弃疾年轻时与党怀英同拜蔡伯坚为师，他们在筮仕时，党怀英得坎卦，辛弃疾得离卦。坎卦方位为北，离卦方位为南，据说辛弃疾因此决意投归南宋，党怀英则留在北边的金朝。

明代的张仑，五岁时因病失明，十三岁学易，精于占筮。明武宗正德年间，皇帝南巡，眼看要到浙江，地方官加紧征敛，以供应驾之用。总督徐公蕃叫张仑占筮，遇同人之离。徐公蕃说："同人有相亲的意思，是天子南面与我相亲，应当马上准备迎

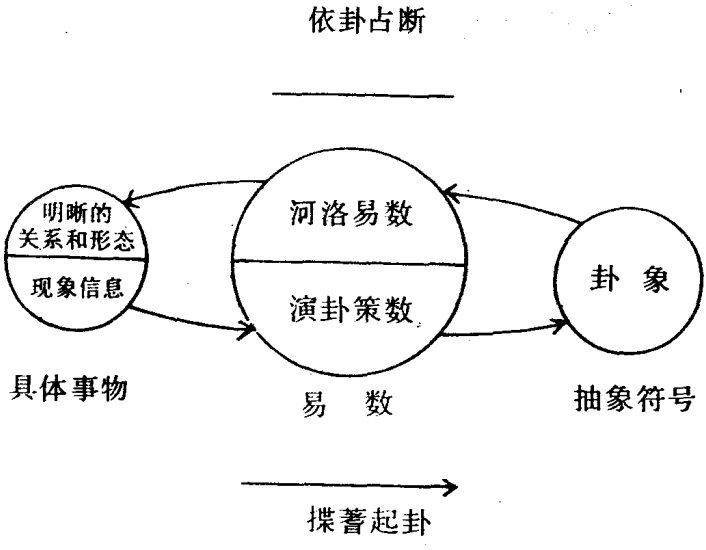
接!”张仑说:“我看不是这样,九五爻为天子之位,同人外卦为乾,乾为君,而乾卦的方位为西北,因此皇上不但不再南来,而且要返回西北了。”后来事实果然与张仑的判断相同。

《易经》经文中有许多有关方位的语句。在占断中,八卦方位的运用如果与涉及到方位的卦爻辞结合起来并互相发明,更足以增强断卦者的信心和灵感。

易数断

数和象是易学中最重要的两个范畴。汉代易学最重象数。至于象和数的关系,早在春秋时就有人论及,认为两者是互相联系的。《左传·僖公十五年》韩简侍说:“筮数也,物生而后有象,象而后有滋,滋而后有数。”孔颖达解释补充说:“筮之用揲蓍以为卦,是筮以阴阳蓍策之数而告人也。凡是动植飞走之物,物既生讫,而后有其形象;即为形象,而后滋多;滋多而后始有头数。象生而后有数,是数因象而生也。若易之卦象,则因数而生,故先筮而后得卦,是象从数生也。”这里孔颖达实际上对“象”做了区分,把“象”分为物象和卦象。物象是具体的、实在的,卦象具有抽象性、象征性,是一种符号。这两种“象”与数的关系是,先有物象而后有数,由数又产生卦象;而占断便是通过卦象和数去推断具体物象,得出事物明晰的关系和形态,所以占筮实质上包括着揲蓍起卦和依卦占断这样两个相逆的过程;揲蓍起卦是从具体事物的个别信息,通过大衍之数

而得出卦象；依卦占断则是根据卦象并通过易数（河洛数）而推断出具体物象。这两个过程可用下图来表示：

图十四 依卦占断图

一般来说，易数在卦中都有显示，但占筮者不一定都能有效运用，有时也没有必要运用。下面我们分类谈一谈占筮运用易数的例子。

第一类是单纯的河洛数。晋人郭璞为人推知出土铜铎为六枚，起卦得咸 ䷞ 之井 ䷯ 卦，本卦外卦为兑，为口舌，五行

为金，为铜铎之象。兑变而为坎，而且本卦二至上爻为大坎，所以铜铎枚数要用坎的易数来判断。后天卦配河图，坎的地数为六，所以断定铜铎为六枚。

南朝时，梁武帝萧衍叫尚书仆射沈约作覆（把任一件或数件体积较小的东西暗中放在封起来的布囊或容器里）让大家来射（通过占筮，判断究竟是几件东西，都是什么）。沈约就背着众人把一只老鼠装在一只匣子里献上去。当时是八月庚子日巳时。由梁武帝起卦，遇蹇之噬嗑。他先把自己的占断写好收起来，同时叫其他人都来射。当时除梁武帝外，还有九个人参加射覆。等大家都作出自己的占断并写在纸上时，才由大臣——公布大家的占射结果。先读梁武帝的占词，其中的意思说：本卦蹇是内艮外坎，坎为盗，鼠性善盗，蹇卦是险而能止，还不至真有凶险，但一变，下卦为动，这就有凶险了。噬嗑卦的六条爻辞，初、二、三、五，都是"无咎"，四爻是"利艰贞，吉"，只有上爻爻辞是"荷校灭耳，凶"，肩上的木枷遮住了耳朵。这是被捉住而弄死了的一只老鼠。因为与匣中所藏的东西相合，群臣高呼万岁，梁武帝非常得意。

再读另外八个人的射覆词，都没有射中。最后把闯公的占词打开，上边说：日是"子"日，月是"酉"月，酉金生水，所以子水旺相，子旺生鼠。蹇卦变噬嗑卦，上卦由坎变离，水变火，阴变阳，鼠是阴物，变阳失其性；下卦由艮变震，艮为止，震为动。动而失性，所以被擒。时间是子日，子为鼠；蹇的内卦为艮，艮的卦象也是鼠。外卦为坎，坎为盗，为隐伏。鼠而能盗，说明这是一只活老鼠。月为酉，酉为金，按后天八卦配河图，属金的乾，兑卦，其地数为四，所以老鼠总共是四只。坎变为离，离为日，日过午则仄，不要说还是阴类的老鼠呢！况且离卦的四爻

说“死如，弃如”，日偏以后，活老鼠就要变死。打开匣子一看，果然是一只活老鼠。因为梁武帝射为死鼠，大臣们觉得失了他的面子，就反过来责问闯公说：“你不是说老鼠共有四只吗？为什么只是一只呢？”闯公说：“剖开它的肚子就知道了！”日偏后老鼠果然死了，剖开来一看，正怀着三只小老鼠。这里射鼠数，是依据月份的五行，推出卦来，求得易数。

第二类是从爻的情况决定数目的。春秋时，周的单襄公病重时，对他的儿子顷公叮咛说，一定要很好地对待从晋国来的公子周，从他的德行看将来一定会做晋国的国君。晋成公原来也在周客住过，这就是黑臀；晋国在晋灵公被杀后，从周迎黑臀回去，立为国君。晋国迎成公回国时，曾经占卦，遇乾 ䷀ 之否 ䷋，占辞说：“配而不终，君三出焉。”是说晋君的子孙当国君，有三次都当不到底，所以晋的国君，三次都出于周，晋成公是从周迎回的，这是第一个，这第二个肯定就轮到公子周了。

晋国迎成公占筮断卦时说的‘配而不终，君三出焉”，是根据什么断出来的呢？据韦昭和尚秉和解释是：乾变否，内卦的三爻全变，则乾变成坤。乾为天为君，坤为地为臣，重卦的第五爻为天子之位，乾卦第五爻所在的上卦不变，而下卦的初爻变，二爻变，三爻变，预兆着晋国之君，三次出于周天子之国。

有些筮所算得的年数，也是从爻的情况推知的。如五代南汉司天监周杰，占算刘龚能活到五十五岁，唐葫芦生断定刘辟自占卦之年算起，只有二十年寿禄，唐邺地道士肯定王庭凑三十年后子孙中有二人卦王等，都是用纳甲法从爻中推算的，因为本书不专门谈纳甲，这里略去不谈。

第三类是有些卦的结论是从同系列文化的序数中推得的，这也可算作一种易数。《左传·昭公七年》说：“天有十日，

人有十等。”《昭公五年》说：“日有数十。故有十时，亦当十位。“十日”指日的天干共有十个，这就是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。“十时”指一昼夜被分为十个时间，这就是日中、食时、平旦、鸡鸣、夜半、人定、黄昏、哺时、日昳（音蝶 dié）。这是从白天日正中开始，向前逆推，古人叫做“从中右旋”。其中哺时为吃下午饭的时间，日昳即日昃（音侧 zè），就是太阳偏西的时间。“十位”即王、公、卿、士、皂、舆、隶、僚、仆、台。那“十时当十位”是怎么的“当”法呢？杜预说：“日中当王，食时当公，平旦为卿，鸡鸣为士，夜半为皂，人定为舆，黄昏为隶，日入为僚，哺时为仆，日昳为台。”

五行断

八卦和方位、四时、易数相关联之外，还和“五行”相关联。五行被纳入易的体系，分配到八卦之中。八卦既有丰富的取象，又和一定的时空相联系，而宇宙从自然到社会的万事万物也无不与五行时空相联系。以时空五行为纽带，八卦就和宇宙间的万事万物发生关系而处于易的体系中，规定在一定的位置上，占筮正是根据这些联系性去进行的。所以八卦与五行的关联至为重要。

在先秦占筮中，五行显得不那么重要，然而并不是绝对不用五行，有时也偶尔以五行进行占断。先秦占筮是给重卦的内外经卦配以五行，通过分析经卦之间的五行关系来进行断卦。

六十四卦中的每一卦，都系于一定的五行。在八宫中，每

宫八卦之五行所属，视其所在宫之纯卦而定（参见第四日“阴阳四宫”）。

先举一个古人用五行推占吉凶的例子。晋代顾士群母亲得病，请郭璞占筮，得雷泽归妹变泽雷随。郭璞推断说其母到秋季一定死亡。母对子仁慈，按五行应属木。《易纬·乾坤凿度》说：“木仁，火礼，土信，水智，金义。”从卦上看，内卦是兑变震，外卦是震变兑，震为木，兑为金，兑金克震木，到了秋季，金旺木死，又受金克，因此在卦上为木的顾母活不过秋季去。所谓“金克木”，尚秉和解释说，内卦的震木变兑金，是木往被金克；外卦的兑金变震木，是金往克木，总之到秋季金旺木死，木处处受克，所以必死。

在前面谈用易数占筮一节曾说到闯公的射覆，他为什么能知道匣子里装的是老鼠呢？主要是用时间的五行属性推断的。时间是八月庚子日，子的五行为水，子配十二生肖为鼠，月份为八月，八月为金盛之月，金盛生水。日子是庚子，地支“子”为水，月又生水，故使水旺相，就更强化了地支的子，所以肯定为和“子”所配的十二生肖的鼠。

再看用五行占气象。桃文烈对金楼子（梁元帝萧绎）说：“今天黄昏可能天要下雨。”金楼子起卦占筮，遇谦之小过，便占断说：“谦卦上坤下艮，坤、艮都属土，土克水，所以不但不会下雨，边阴着的天都会变晴。”果然到黄昏以后，蓝天上渐渐出现了星斗，一会儿一轮明月就从东山出来了。

北齐时有一个精于易占的人叫吴遵世，他曾为文襄府的墨曹参军。有一天，大将军文襄要出游，看到东山头起了云，他唯恐下雨，就让手下的李业兴和吴遵世起卦占算，遇山地剥卦。李业兴说：“剥卦上边是艮，下边是坤。艮为山，山出云，所

以要下雨。”吴遵世说：“下卦的坤为地为土，土克水，所以下不了雨。”文襄把两个人的占断写在纸上来赌输赢，说：“如果遵世准了，赏绢十匹，不准了打十杖；业兴准了就算了，不赏什么，不准了打十杖。”李业兴说：“这太不公道了，为什么他算准了就有赏，我算准了就没呢？”文襄说：“我就怕下雨，遵世准了，正合我意，所以要赏。”不一会，山上的云散了，吴遵世得了十匹绢，李业兴挨了十杖罚。

这里说的“土克水无雨”，就是根据卦所属的五行生克关系来断的。有一个用占筮杀人的故事，也是运用卦的五行相克为说词的。魏时牛辅有一个时期整天疑神疑鬼，觉得没有安全感，每次通报有客人来见，就先算卦，看来人和自己在卦上是否相冲克，见客是吉还是凶，吉利了才召见。有一次中郎将董越求见，牛辅叫立即起卦占算，得火泽睽卦。古筮的人说：“这个封外卦是离，离为火；内卦是兑，兑为金——这是一个火克金、外谋内的卦！”牛辅即时叫手下将董越杀掉了。据说董越曾经体罚过这个算卦的人，算卦的人这次则趁机报复，但目的也不过想造成主客的仇隙，或让董越吃一点小苦头，不料却送了他的命。

贞悔的运用

贞、梅也是占断的依据之一。事物间的对立统一关系在被占筮的事物对象中是常常遇到的。占筮战争有敌方我方；占算婚爱有男方女方；占筮出行有自身一方和客观环境一方；占筮

争讼有原被两告……总之，占筮的事物对象中总是存在着主客、人我、物我等两方面的关系，这两方在卦中是如何体现的呢？先秦占筮主要通过对卦中“贞”与“悔”的审度来解决这个问题。贞代表主方、我方，悔代表客方、他方。

秦穆公伐晋时，卜徒父的断占辞所用的是占筮特有的简括而朦胧的语言：“吉。涉河，侯车败。”“侯车败”究竟指谁败？是秦方败还是晋方败？秦穆公心里当然不踏实，要卜徒父说个透彻，卦是蛊卦，所以卜徒父说：“卦中内卦为贞，外卦为悔，贞代表我，悔代表晋。蛊卦的贞是风(巽)，悔是山(艮)。时间已经到了秋天，我的秋风要吹落他山上树木的果实，取得他的木材。果实下落，木才丧失，晋国不败还等什么！”

所以，占筮审度贞悔，就是从对内卦和外卦卦象关系的比较和联系中，推勘事情的结果。又如金国南侵时，南宋占筮前途吉凶，占者主要根据之卦随的内外卦象，得出“我有震威，敌当毁折”的结论，因为贞为南宋，悔为金国，贞为震，悔为兑，震有威，兑毁折。

贞悔也包括互卦，互卦分内互和外互，二至四爻为内互，三至五爻为外互，内互属贞，外互属悔。

公元九一四年，楚攻南汉的封州，南汉兵败于贺江，刘袭非常恐慌，占筮得大有卦。为了团结对外，南汉实行大赦，并按所得的卦名，把年号也改为“大有”，派遣苏章带领神弩军三千人赴封州救急。苏章在贺江里横江布下了两道铁索，铁索连着岸上的大绞轮，绞轮用堤坝隐蔽起来，然后出兵迎击楚军。水兵在江中佯装失败而逃，楚兵紧追不舍。等楚兵战船追到两道铁索之间的江面上，埋伏在岸上的南汉兵全力搅动巨轮，挽起两道铁索，把楚军夹在中间，行动不得，这时命神弩军一齐放

箭，获取了全胜。按卦象，大有内卦贞为乾，外卦悔为离，而三至五爻互兑，外互兑也为悔。乾为刚健，离为甲胄戈兵，兑为毁折。刚健为贞在我，而甲兵的毁折为悔在敌，故南汉获胜，楚失败。

看贞悔也不一定全用对比关系，有时还牵涉到爻象的"应"。如宋代程迥筮僧舍失火之卦为巽，但又占得不烧自身。其依据是内卦为贞代表自己，而内卦又以初爻为主，可和初爻相应的是四爻，但四爻和初爻一样，也为阴爻，所以不应，就是自身与外互的离火不相关涉，所以断定火烧不到自身。

宋晁以道一日占卦得"鼎"，古人对鼎卦一般是用九四爻占断的，九四爻辞是"鼎折足"，晁以道占完卦后，适逢客人来访。因为九四爻在外卦为悔，以主客两方而言，是代表客方的，所以便对对方说明自己占卦有折足之象，并判断折足是应在客人身上，叫客人万万小心。果然，客人在回去时因天雨路滑，跌了一跤，摔断了小腿骨。这一筮例和前例的相似之处是寻找关键爻的贞悔所属。但前例是用爻象的"应"，后例则以鼎卦特有的占断习惯而注重四爻爻辞。

占断的审看贞悔，更多的是运用五行，分析内外卦所属五行的生克关系。如《左传·成公十六年》晋楚鄢陵之战时，晋国占筮得复卦。贞我悔彼，内卦贞为震，外卦悔为坤。震为木，坤为土，震木入克坤土，有"射"的意思，正应占辞的"南国蹙，射其元王"。焉陵之战晋胜楚败。

那么，如果卦有变动，审看贞悔是看本卦呢，还是看之卦？寻按古人的筮例，卦有变动时，贞悔看之卦。

综合占断

古人占筮所掌握的基本原则，一是综合性，不偏执一端。一是灵活性，不生搬硬套卦理教条。由于对所占的事物与卦中因素（卦辞、爻辞、卦象、爻象、易数、方位、五行等）需要作多方面的分析，并敏锐地发现其中关系紧密的连接点，就使占筮这种思维活动带有很大的主观性和随意性。也正因为如此，方显示出占筮者才技的高低。以下简单介绍几个综合运用各种因素占断吉凶的筮例。

据《国语·晋语》记载，晋公子重耳（晋文公）想借助秦国的力量，取得晋国，亲自用《易经》占了一卦，得卦《屯》，初爻由阳变阴，四爻由阴变阳，五爻由阳变阴，经三个爻变，便成《豫》卦。筮史认为“不吉，闭而不通”。因为屯卦是坎上震下，而豫卦为震上坤下。震为车，坎为险，坤为地，所以由《屯》变《豫》是车在地的上面，险的下面，有行不通之象，所以此卦不吉。而司空季子却说吉，他说：屯是厚的意思，豫是乐的意思。屯卦和豫卦都有“利建侯”一辞，这正是得到晋国的话语。再者，屯卦内卦为震，豫卦外卦为震；屯卦二、三、四爻互卦为坤，豫卦的内卦为坤；屯卦外卦为坎。震为雷、为车、为马；坎为水、为劳、为众；坤为土、为地、为顺；艮又为山。这样，震车遍内外，土地人民都顺从你，长流不竭的源泉资助你，土地众多物资充裕，不是得到晋国之象，还能是别的什么呢？司空季子接着说：屯卦卦辞有“元亨、利贞。勿用有攸往，利建侯”，论卦以内卦为主，

屯卦内卦为震，震为雷为长，所以称为“元”；民众顺从会合，所以称为“亨”；内卦为震雷可以宜物而干大事业，所以称为“利贞”。但屯卦是震在坎下，震车动而向上，坎利水顺而向下，故有震车泊于坎水之象，因此小事上可能有险阻不顺的地方，所以卦辞上才有“勿用有攸往”。然而，卦象中有着一人行动、众人顺从而有威武之势，所以卦辞上有“利建侯”。另外，坤为母，震为长男，有母老子强，家庭欢乐之象，所以才称作《豫》卦。《豫》卦卦辞中“利建侯行师”就是指《豫》卦卦象中有居内有坤母之乐，出外有震车之威，所以这两卦都是得到晋国，建功立业的卦啊！

在这一卦中，司空季子不但对本卦的卦名、卦辞、卦象，而且对变卦的卦名、卦辞及卦象都作了详细的分析解说。而且在解释卦象时还暗用了“互体之象”，可以说在运用心思上真是使尽了浑身解数。

再如《左传·僖公十五年》所载，秦国讨伐晋国，出兵之前，秦穆公让卜徒父占了一卦，遇到《蛊》卦。卜徒父说，这一卦大吉。击退晋军三次之后，必定能俘获晋国国君。筮书上有“千乘三驱，三驱之余，获其雄狐”的说法。《蛊》卦外卦为艮，内卦为巽，艮为山为狐，巽为风；晋惠公狡猾似狐，占过秦国一些便宜，因而卦辞中的狐必定是他。依照筮法，内卦代表问卦者，外卦代表所占问的对方。因而外卦艮象征晋国，内卦巽象征秦国，艮为山，巽为风，秦伐晋时正值秋天，有风吹落山木之象。所以卜徒父判断为“岁云秋矣，我落其实，而取其材，所以克也”。既然风将要吹落山上树木的果实、木材可以砍伐了，那么晋国就必然“实落材亡，不败何待”！结果是秦军三次击败晋军，活捉了晋惠公，一直打到晋国的韩原。这里卜徒父讲易是

将卦名、卦辞及卦象综合起来解释的，而且还结合了占筮的时间。

另如《左传·襄公二十五年》记载，齐棠公死后，崔武子前去吊唁，他看到齐棠公的夫人棠姜长得很美，要娶棠姜。于是就占了一卦，遇到《困》卦，六三爻变（由阴变阳）而变成了《大过》卦。史官们都认为是大吉，因为《困》卦上卦为兑，兑为少女；下卦为坎，坎为中男。少女为妻，中男为夫，有夫妻相配之象。但是陈文子却认为"不可娶也"，因为《困》卦的六三爻变而成《大过》卦，而《大过》卦是上兑下巽，即《困》卦的下卦坎变为巽，巽为风，是夫变为风，风将吹掉其妻，所以陈文子说"夫从风，风陨妻"。他另引《困》卦的六三爻辞"困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶"，并对这段爻辞详加解释。意思是：一个人走路，竟被石头绊倒，前进也无益处；绊后两手抓在蒺藜上，是受到所依靠者的伤害；回到家中，倒看不到妻子，人亡家破，无可归依。然而崔武子却不相信这一套，他认为娶一个寡妇有什么妨害，即使有凶险，她先前的男人已经承当了。事隔二年，崔武子因齐庄公与棠姜淫乱而怀恨在心，弑君作乱，最后落得个家破人亡的下场，果如陈文子所占。这一例主要是采用象、辞结合的方法占断的。

《左传·昭公五年》还记载有穆子（名豹）出生时，他的父亲庄叔（名得臣）为他占筮的例子。当时占筮得《明夷》卦，初九爻由阳变阴，而成《辞》卦。卜楚丘首先根据卦象解释：明夷卦是上坤下离，离在坤下，离为日，坤为地，即日在地下，有日将出于地上之象，所以说，明夷就是日。日的数目有十，即甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸，所以十日为一旬。一日又分十个时辰，即日中、食时、平旦、鸡鸣、夜半、人定、黄昏、日入、哺时、

日昳，所以一日十时。人分十等，即王、公、卿、士、皂、舆、隶、僚、仆、台、十时配十位，即日中为王、食时为公，平旦为卿，鸡鸣为士，夜半为皂，人定为舆，黄昏为隶，日入为僚，哺时为仆，日昳为台。所以这称为“自王已下，其二为公，其三为卿”。卜楚丘根据他的配法，认为《明夷》卦是上坤下离。为日在地中。变成《谦》卦，谦是退让的意思。虽然是日光，但未完全明朗起来，正是平旦的时辰。平旦为卿（大夫），所以穆子将继承其父的爵位，做大夫，继奉叔孙氏的祭祀。

卜楚丘再从卦象的另一角度解释爻辞：《明夷》卦初九爻变，成《谦》卦。初九爻辞”明夷于飞，垂其翼。君子于行，三日不食。有攸往，主人有言”。《明夷》下卦为离日，变成谦卦的下卦为艮山。离又为日为鸟为雉，是雉向山上飞之象，所以称为“明夷于飞”。作为日未能大放光明，同样作为鸟也未能大展羽翅，所以又叫“重其翼”。《明夷》初爻变化，所以离日有动，也就是“君子于行”，说明将要出奔他国，避难而行。《明夷》的日为“平旦”，居第三位，没有升到第二位的“食时”，有不食之象，所以说“三日不食”。同时，离为火，艮为山，《明夷》下卦的离变为《谦》下卦的艮，有火焚山之象。火焚山，山败；火似谗言，人以谗败，所以将来一定因为谗言而遭祸。

卜楚丘又从卦象推测这个进谗言的人名字叫牛。他解释到，离为牝牛、为火为谗。当此乱世，进谗言的人往往得势，胜利将属于谗人，而这个谗人名字就叫牛。后穆子果然受到竖牛的祸害而活活饿死。此例楚丘不但反复依据卦象、爻辞分析，而且还运用了易数论断了穆子的结局，也是极尽穿凿附会之能事。

再如《左传·僖公十五年》载，晋献公要把他的女儿伯姬

嫁给秦穆公，当时占了一卦，遇《归妹》卦，上爻由阴变阳，便成《睽》卦，史苏认为不吉利，他首先根据《归妹》的上六爻辞"女承筐，无实；士刲羊，无血，无攸利"（有女人承筐以采蘋蘩之祭菜，而无实，没有采到，男士杀羊而没有血的象征，这是无所利的。）做为论断的依据。士割羊而没有血，女提着筐而没有装东西，这是做事情而没有收获。这就象征嫁女于秦，不足以加强两国的邦交，反而使秦国多有责言，晋国无法应付，所以说"西邻责言，不可偿也"。其次，他又根据卦名解释《归妹》是嫁女之意，《睽》是隔绝之意，所以说《归妹》变为《睽》，是两国由婚姻走入绝交，是没有好处的。所以说"归妹之睽，犹无相也"。而且根据卦象来看，《归妹》外卦由震变为《睽》卦外卦的离，两卦的内卦兑均未变。震为雷，离为火，兑为泽。《归妹》是雷击泽，《睽》是火焚泽。外卦为雷火，相当于秦国；内卦为泽，相当于晋国，因此，《归妹》与《睽》都是外国损害本国，秦国损害晋国的象征，所以说"震之离，亦离之震，为雷为火，为嬴败姬"。不仅如此，震又为车，兑又为毁折，《归妹》卦三、四、五爻又组成互卦坎，坎为险陷，这样车有遇险之象，而《睽》卦外卦为离，离为火，三至五爻又组成互卦坎，坎又为曳，象旗与火相连，有火焚旗之象，所以说"车脱其辐，火焚其旗，不利行师"。车脱辐，旗遭焚，此兵败之象，所以"不利行师。"此外，史苏又把《归妹》和《睽》的上九爻辞联系起来分析，所谓"归妹，睽孤，寇张之弧"，据他的理解，归妹是女弟出嫁，睽孤是离家的孤子，这就确定了他们是姑与侄的关系。《归妹》上卦为震，震为长男；下卦的兑为少女，他认为男即睽孤，少女即妹，从而得出"侄从共姑"的说法。而《归妹》上卦由震变离而成《睽》，《睽》有乖离的意思，离为中女，即长男从中女，即睽孤在外娶妻成家之象。史苏

又说，“震之离，亦离之震”，那么，《归妹》上卦震变为离，离则终变为震，这就象征睽孤逃归本国，弃其外妻了，所以说“五年其逋，逃归其国，而弃其家”。其实，此卦虽没有涉及五行问题，但史苏还是暗用了五行生克关系。他所说的“嬴败姬”、“侄从其姑”都和五行有关。从五行看，《归妹》外卦为震，震为木，居东方；内卦为兑，兑为金，居西方。震代表东方的晋国，兑代表西方的秦国。晋为木，秦为金，金克木，秦克晋。秦姓嬴，晋姓姬，所以“嬴败姬”。震为长子为兄，兑为少女为妹，震木生离火，兑为离之姑，离为兑之侄。震木既为兑金所克败，离火失父无依，只有依从兑金，所以说“侄从其姑”。所谓侄从姑，是指晋惠公的儿子子圉被质于秦，这时的秦穆夫人（即伯姬）就是他的姑母。此卦的说解既依据卦名、卦角，爻辞、变爻爻辞，又参以变卦卦象以及五行生克等因素，可见是巧于牵强附会的。

我们用两天的时间，谈了《易经》占断的主要方法和占卦中对各种因素的运用。都是引用《左传》、《国语》等古书实例进行描述，比干巴巴地谈原理、方法要稍有兴味一点，但例子谈得太多，无非是遇某卦之某卦，然后占断，千篇一律，很少变化。实际上这正象数学书中的例题，并不象小说中的故事情节那样有感染力。读者对此是容易理解的。行文至此，笔者也许和读者一样，有一种从烦难枯燥中解脱出来的轻松感。我们对《易经》占筮法到止就全部结束了。

思考题

1. 方位在占断中的意义是什么？
2. 从书中任选一段占断筮例用你学到的基本知识加以详细解释。

第十二日

《易经》经文导读(上)

重点和要求：

熟悉每卦卦形、卦名、卦象：从卦辞理解卦的大义；再从爻位角度理解爻辞间的联系。

引言

《易经》经文深奥玄秘，历来视为奇文，为了帮助普通读者阅读和理解经文，我们编了经文导读。经文分为上下二部分，以利阅读。

经文并非历代治经学者推崇备至的什么神圣经典，而是在当时极为平凡的筮者的记录，因为年代久，所以文字变得艰深古奥。本导读用表的形式将经文分解排列，各栏依次列为1. 卦形、2. 卦名、3. 几阴几阳、月份和宫、4. 卦辞、5. 爻题、6. 爻辞、7. 同体之卦、8. 卦象、9. 卦性、10、导读。其中卦辞、爻辞部分附白话译解。

导读一栏，揭示本卦经文内含的哲理旨意，喻象以及六爻因其位置不同所蕴含的不同情况。经文每一句话都有一个暗示，对比，学界见解见仁见智，读者亦尽可自由联想，依暗示考虑自己所面对的问题，灵活运用前面所学的基本知识，大可不必拘泥于本导读的范围。

本导读也可以作经文各卦的索引查检使用。

《易经》上经索引

乾第一…… (182)
坤第二…… (183)
屯第三…… (184)
蒙第四…… (185)
需第五…… (186)
讼第六…… (187)
师第七…… (188)
比第八…… (189)
小畜第九…… (190)
履第十…… (191)
泰第十一…… (192)
否第十二…… (193)
同人第十三…… (194)
大有第十四…… (195)
谦第十五…… (196)
豫第十六…… (197)
随第十七…… (198)
蛊第十八…… (199)
临第十九…… (200)
观第二十…… (201)
噬嗑第二十一…… (202)
贲第二十二…… (203)
剥第二十三…… (204)
复第二十四…… (205)
无妄第二十五…… (206)
大畜第二十六…… (207)
颐第二十七…… (208)
大过第二十八…… (209)
坎第二十九…… (210)
离第三十…… (211)

䷀ 乾 乾下乾上 （六画纯阳，四月之卦）

卦辞	爻题	爻辞
乾，元亨，利贞。（乾卦象征天。筮得此卦，大吉，有利于占问。）	初九	潜龙勿用。（巨龙潜伏于水中，暂时不宜施展才能。）
	九二	见龙在田，利见（音 xiàn，通现：出现。）大人。（巨龙出现于田野，利于出现大人。）
	九三	君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。（君子整天健行不息，纵然到了夜间还时时戒惧警惕，谨言慎行，如此，即使遇到危难，也能免遭祸害。）
	九四	或跃在渊，无咎。（巨龙腾跃上进，或复退处深渊，均无祸害。）
	九五	飞龙在天，利见大人。（巨龙腾跃天际，利于出现大人。）
	上九	亢（音抗 kàng，极度、过甚。）龙有悔。（巨大龙腾跃极顶，必将有悔。）
	用九	见群龙无首，吉。（天空出现一群巨龙，都不以首领自居，吉利。）

［导读］ 同体：象征：天、刚健、充实、主动。情性：情刚性刚、情健性键。

《乾》卦作为《易经》六十四卦之首，勉励人效法“天”的赐健精神，奋发向上。卦辞以“元亨，利、贞”，高度概括“天”具有开创万物、并使之亨通、富利 、正固这四方面“功德”，意在表明阳气是宇宙万物“资始”之本。但“阳刚”之气的自身发展，又有一定的规律，于是，六爻拟取“龙”作为“阳”的象征，从“潜龙”到“亢龙”，层层推进，形象地展示了阳气萌生、进长、盛壮乃至穷衰消亡的变化过程。其中九五“飞龙在天”，体现阳气至盛至美的情状；上九“亢龙有悔”，则披露物极必反、阳极生阴的哲理。本卦的卦体取“天”为象，固是比喻；六爻的爻辞取“龙”为象，也是比喻：大旨无非揭明“阳刚”的内在气质。

䷁ 坤　坤下坤上　（六画纯阴，十月之卦）

卦辞	爻题	爻辞
坤，元，亨。利牝（音聘 pìn，马兽中的雌性。）马之贞。君子有攸（音幽 yòu，所。）往，先迷后得主。利西南得朋，东北丧朋。安贞，吉。（坤卦，象征地。筮得此卦大吉。利于乘雌马出行。君子外出，先则迷途，继则找到主人。西南可以得到朋友，向东北将失去朋友。若安于守持正道，则可获吉祥。）	初六	履霜，坚冰至。（踏霜之时，当知坚冰将至。）
	六二	直、方、大，不习无不利。（只要正直、端方、宏放，不用修习而功业自成，未必不吉利。）
	六三	含章可贞，或从王事，无成有终。（蕴含美德可以守持正道；辅佐君王大业，即使无所建树，但总能善终。）
	六四	括囊，无咎、无誉。（束紧囊口，可以免遭祸害，但不会获得美誉。）
	六五	黄裳，元吉。（穿黄色下服，大吉）
	上六	龙战于野，其色玄黄。（鲜龙厮杀于旷野，其血青黄混杂。）
	用六	利永贞。（筮得此卦，利于占问长期之吉凶。）

[导读]　同体：象征地、柔弱、消极。情性：情柔性柔、情顺性顺。

《易经》以《坤》卦继《乾》卦之后，寓有"天尊地卑"、"地以承天"的意旨。全卦大义，在于揭示"阴"与"阳"即相对立、又相依存的关于。就卦象看，《坤》以"地"为象征形象，其义主"顺"。卦辞强调，利于"雌马"之"贞"，"后得主"以随人，获吉于"安贞"，均已明示"柔顺"之义。六爻进一步抒发"阴"在附从"阳"的前提下的发展变化规律；二处下守中，五居尊谦下，三、四或"奉君"或"退处"，皆呈"坤顺"之德，而以二、五最为美善；至于初六"履霜"与上六"龙战"，两相对照，又深刻体现了阴气积微必著、盛极反阳的辩证思想。

䷂ 屯　震下坎上　（二阳四阴之卦，属坎）

卦辞	爻题	爻辞
屯，元，亨，利贞。勿用，有攸往，利建侯。（屯卦，象征初生。筮得此卦大吉，利于占问。不宜出行，宜于授爵封侯。）	初九	磐桓，利居贞，利建侯。（徘徊难进，对于占问居处之事者有利，于授爵封侯。）
	六二	屯如邅（音詹 zhān，难行不进。）如，乘马班如，匪寇婚媾；女子贞不字，十年乃字。（初创艰难，傍徨不前。乘马的人接踵而至，但他们不是贼寇而是求婚者；女子贞静自守，不急于嫁人，再过十年才缔结良缘。）
	六三	即鹿无虞，惟入于林中；君子几，不如舍，往吝。（追逐山鹿无虞人引导，结果迷入林中；君子应伺机而行，此时不如舍弃不逐，假若一意前往，必然招致危难。）
	六四	乘马班如，求婚媾；往，吉，无不利。（乘马的人接踵而至，欲求婚配；此行吉祥，无所不利。）
	九五	屯其膏。小，贞吉；大，贞凶。（聚积膏脂。少，则吉；多，则凶。）
	上六	乘马班如，泣血涟如。（乘马人接踵而至，都落得泣血伤怀，泪如雨下。）

［导读］　同体：观晋、萃、蹇、小过、蒙、震、解、井、颐、坎、明夷、艮、临。象征：初生、停滞、产生烦恼。情性：情刚性刚、情险性动。

《屯》卦喻示事物初生之际的情状，又在阐明“初创艰难”。卦辞既言此时可致亨通，又谓利于守正、宜“建侯”广资辅助。卦中六爻，通过不同的物象，揭示处“屯”之道；初“磐桓”，以居正不出为利；二“屯　”，似女子“守贞待字”则宜；三“即鹿”，当退不当进；四“求婚”，亲下获吉；五“初创”局面将通，但不可疏忽，须守正防凶；上虽“泣血”，但大势已通，必将化忧为喜。综言之，六爻均围绕物之“初生”、时之“草创”，明其吉凶利咎，大旨无不强调居正慎行。指明“初生”事物的发展前景，展示“君子有为之时”开“屯”致“通”的途径。

䷃ 蒙 坎下艮上 （二阳四阴之卦，属离）

卦　辞	爻题	爻　辞
蒙，亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三渎，渎则不告。利贞。（蒙卦，象征童蒙，筮得此卦顺利。并非我有求于童蒙，而是童蒙有求于我。初筮告诉吉凶，再三占筮便是亵渎，则不告诉吉凶。此占宜于守持正道。）	初六	发蒙，利于刑人，用说桎梏；以往吝。（启发蒙昧者，宜于树立楷模，使人免犯罪过。虽已可往，但仍有困难。）
	九二	包蒙，吉，纳妇吉，子克家。（被蒙昧者所环绕，则吉；娶了贤淑的妻子吉祥，儿子能够治家。
	六三	勿用取女，见金夫，不有躬，无攸利。（不要娶这样的女子，因为她们见了有钱的男人就不顾体统，这种婚事有害无益。）
	六四	困蒙，吝。（被蒙昧者所困绕，终是憾事。）
	六五	童蒙，吉。（幼童发蒙，主吉。）
	上九	击蒙，不利为寇，利御寇。（惊醒蒙昧者，不宜采用暴烈之举，宜于采用和缓的方式。）

[导读]　同体：观、晋、萃、蹇、小过、震、解、井、颐、坎、屯、明夷、艮、临。象征：蒙稚、阴暗、遮盖。情性：情刚性刚、情止性险。

事物发展的初期阶段，必多蒙昧。《蒙》卦取名“蒙稚”，其义在于揭示“启发蒙稚”的道理。卦辞体现“尊师敬学”的思想，六爻大旨，二阳爻喻“师”，四阴爻喻“蒙童”，其中九二阳刚处下，启迪群蒙，为有道“师表”之象；上九刚健居终，以严施教则利，以暴施教则不利；这是从“教”的角度揭明“启蒙”规律。六五居尊谦下，“蒙以养正”，为好学“君子”之象；初六阴弱蒙稚，潜心“发蒙”则可，急于求进必“吝”；六三、六四两爻，或不循学径、盲目躁动，或远离其“师”、“困陷蒙昧，均不能去蒙发智：这是从“学”的角度揭明“治蒙”规律。综观全卦，无非紧扣“教”、“学”两端，报发作《易》者颇具辩证因素的教育思想。

䷄ 需 乾下坎上 （四阳二阴之卦，属坤）

卦辞	爻题	爻辞
需，有孚，光亨，贞吉。利涉大川。（需卦，象征等待。心怀诚信而广为祭祀，占问则吉。宜于涉越大河巨流。）	初九	需于郊，利用恒，无咎。（在郊野等待，宜有恒心，如此，则无祸害。）
	九二	需于沙，小有言，终吉。（在沙滩等待，能够减少口舌是非，最终能得吉祥。）
	九三	需于泥，致寇至。（在泥淖中等待，会招致贼寇到来。）
	六四	需于血，出自穴。（在血泊中等待，能从险境中脱出。）
	九五	需于酒食，贞吉。（在酒食宴享中等待，占之则吉祥。）
	上六	入于穴，有不速之客三人来，敬之，终吉。（落入险境，有三个不速之客来访，若以礼敬之，最终能得吉祥。）

[导读]　同体：遁、兑、离、鼎、讼、大过、巽、家人、无妄、革、大畜、睽、中孚、大壮。象征：等待、隐忍、自重。情性：情刚性刚、情险性健。

《需》卦发“需待”之义，阐明事物在发展过程中当耐心待时的道理。卦辞所谓“亨”、“吉”、“利涉大川”，即是守正需待所致。

卦中六爻，不论刚柔，各能容忍守静、敬慎待时，故或吉，或无咎，或化险为夷，皆不呈“凶”象。初九、九五二爻吉，至于其余四爻，如二爻“小有言，终吉”，如三爻《象》曰“敬慎不败”，四爻《象》曰：顺以听也”，上爻曰“有不速之客三人来，敬之，终吉”。凡天下之事，如能款曲停待，最终有吉。”

䷅ 讼 坎下乾上 （四阳二阴之卦，属离）

卦辞	爻题	爻辞
讼，有孚窒。惕中吉，终凶；利见大人，不利涉大川。（讼卦象征争讼。心怀诚信，追悔警惧。中和而不偏执可获吉祥，始终强争不息则有凶险；利于出现大人，却不宜于涉越大河巨流。）	初六	不永所事，少有言，终吉。（不为争讼之事纠缠不休，少口舌是非，最终获得吉祥。）
	九二	不克讼，归而逋（音初 bū，逃亡。）其邑人三百户，无眚。（音省 shěng，灾祸。）。（争讼失利，返回之后要逃避；逃到三百户的小邑，可以无灾祸。）
	六三	食旧德，贞，厉，终吉；或从王事，无成。（安享旧日德业，占之虽有危厉，但最终能得吉；有时辅佐君王大业，无所成功。）
	九四	不克讼，复即命，渝，安贞，吉。（争讼失利，回心归正理，改变初衷，安过正道则得吉。）
	九五	讼，元吉。（为明断曲直而据理争讼，必获大吉。）
	上九	或锡（通赐。）之鞶（音齿，chǐ，剥夺）带，终朝三褫之。（或因胜讼而获赐饰有大带的显贵之服，但一天之内会多次被剥夺。）

[导读] 同体：遁、兑、离、鼎、大过、巽、家人、无亡、革、大畜、睽、中孚、大壮、需。象征：争讼、裁决。情性：情刚性刚、情健性险。

《讼》卦并非教人如何"争讼"，而是诫人止讼免争。卦辞一方面指出：必须在"信实"被止塞的情状下才能"起讼"；另一方面深诫：讼事应当持"中"，若终极不止必凶。

卦中九五喻"听讼"尊主，以中正、明，获"元吉"；余五爻皆身系讼事，其中初六不与人争而获"终吉"、"九二败讼速退而获"无眚"、六三安分不讼亦获"终吉"、九四败讼悔悟而获"安贞吉"，惟上九穷争强讼，自取"夺赐"之辱。可见，全卦大旨是始终申言"讼"不宜穷争，应及早平息的道理。

䷆ 师　坎下坤上　（一阳五阴之卦，属坎）

卦辞	爻题	爻辞
师，贞，丈人吉，无咎。（师卦，象征军旅占问，贤明之人统兵可以获吉，必无灾祸。）	初六	师出以律，否（音匹 pǐ，恶。）臧（音藏 zang，善。）凶。（出征要依号令行事，军纪败坏，必有凶险。）
	九二	在师中，吉，无咎；王三锡命。（统率兵众，持中不偏可获吉祥，必无灾祸；君王多次予以嘉奖。）
	六三	师或舆尸，凶。（出师而逡巡不前，以致败绩，载尸而归必有凶险。）
	六四	师左次，无咎。（兵众暂退避防守，则可无灾。）
	六五	田有禽，利执言，无咎；长子帅师，弟子舆尸，贞凶。（田野有禽兽，宜于捕捉，无灾；有德长者帅兵出征，无德小子载尸而归，占问则凶。）
	上六	大君有命，开国承家；小人勿用。（天子颁发命令，封建诸侯、赏赐大夫；小人不可重用。）

[导读]　同体：剥、谦、豫、复、比。象征：军旅战争之道。情性：情柔性刚、情顺性险。

《师》卦以“兵众”为名，阐发用兵的规律。卦辞强调两项原则：一、用兵的前提在“正”；二、出师胜负的关键在于择将得当与否，故必用贤明“丈人”才能获“吉”。

六爻分别展示用兵的各方面要旨：初六极言严明军纪的必要，九二揭明主帅成功的条件，六三陈述失利败绩的教训，六四指出撤兵退守的情状，六五申言“君主”择将的标准，上六体现论功行赏的法则。

从卦中所揭示的用兵要旨看，《师》卦堪称为一部古代兵法的总纳；若从全卦所反映的用兵须“正”的原则看，又可视为作《易》者战争思想的提要。

䷇ 比 坤下坎上 （一阳五阴之卦，属坤）

卦辞	爻题	爻辞
比，吉。原筮元永贞，无咎。不宁方来，后夫凶。（比卦，象征亲辅，筮得此卦吉祥。再次占筮，开始即应永久守正，无灾。不安宁的事将并行而至，后来之人将有凶险。）	初六	有孚比之，无咎。有孚盈缶（音否 fǒu，大肚小口的瓦器。），终来有它吉。（心怀诚信而亲辅，无灾。诚信之意如美酒盈缸，纵有意外，仍然吉祥。
	六二	比之自内，贞吉，（亲辅来自内部，占问则吉。）
	六三	比之匪人。（所要亲辅的并非应当亲辅的人。）
	六四	外比之，贞吉。（向外亲辅，筮得此爻可获吉祥。）
	九五	显比。王用三驱，失前禽，邑人不诫，吉。（光明无私地亲辅。君王狩猎时三方驱围，网开一面，任前方的禽兽逃逸，属下邑人都不加戒备，吉利。）
	上六	比之无首，凶。（亲辅而找不到首领，凶险。）

[导读] 同体：剥、谦、豫、师、复。象征：亲辅、和睦。情性：情刚性柔、情险性顺。

《比》卦的要义，主于上下、彼此之间“亲密比辅”的道理。卦辞先总称能“比”必“吉”。卦中六爻，九五阳刚居尊，为被人比辅之象；余五爻阴柔分居上下卦，均为比辅于人之象。其中初六、六二、六四不失“比道”，各能获吉；六三亲比不得其人，上六居后无所比附，并失“比道”，或不利、或“凶”。就六爻间的联系看，其大旨在于：不论“比”于人，还是被人“比”，均当正而不邪、顺而不逆、明而不晦。事实上这是涉及人与人关系的一个具有普遍意义的问题。

䷈ 小畜　乾下巽上　（五阳一阴之卦，属巽）

卦　辞	爻题	爻　辞
小畜，亨，密云不雨，自我西郊。（小畜卦，象征小有积聚。筮得此卦亨通。浓云密布却不降雨，云气从我邑西郊升起。）	初九	复自道，何其咎！吉。（自复其道，会有什么灾祸！吉利。）
	九二	牽复，吉。（被外界牵连而复返自身之道，吉利。）
	九三	舆说辐（音辐 fù，车轮中直木。）夫妻反目。（车身与车辐解体，夫妻反目离异。）
	六四	有孚；血去惕出，无咎。（心怀诚信，抛弃忧虑，排除惊惧，必无灾祸。）
	九五	有孚挛（音峦 luán，牵。）如，富以其邻。（以诚信系恋，与邻人同富。）
	上九	既雨既处，尚德载；妇贞厉。月几望，君子征凶。（密云已经降雨，此车尚可运载；妇人占之危厉。在每月内既望之日，君子出征则凶。）

［导读］　同体：夬、大有、同人、履、姤。象征：驻留、贮存。情性：情柔性刚、情入性健

《小畜》卦旨，揭示事物发展过程中“小畜大”“阴畜阳”的道理。就畜聚的主体看，是“小”者、“阴”者；就畜聚的程度看，是微小、不过甚。卦辞以“密云不雨”为喻，正是从这两方面指明卦义，强调“阴”只能在适宜的限度内畜聚“阳”，以略施济助为己任，形成浓云而不降雨的情状：“这是“小有畜聚”的至美之道。

卦中五阳爻为被畜的对象，六四阴爻为畜阳的主体。下卦三阳不宜被六四所畜，在于阳质尚弱，被“畜”必被制，故初、二能返复、自畜阳刚获“吉”，三躁进被畜遂致“脱辐”、“反目”之灾；上九居“小畜”穷极之际，被“畜”必被损，故以凶设戒；唯九五阳刚中正，与六四如君臣相得，诚信相推，成为“畜”与“被畜”之间最完美的象征。

䷉ 履 兑下 乾上 （五阳一阴之卦，属艮）

卦辞	爻题	爻辞
履虎尾，不咥（音迭 dié，咬。）人，亨，利，贞。（履卦，象征谨慎行走。行走不小心踩了老虎尾巴，老虎却不咬人，此占亨通，吉利。）	初九	素履，往无咎。（衣着素朴无华、小心行进，无灾。）
	九二	履道坦坦，幽人贞吉。（慎行大道。安适恬淡之人占之则吉。）
	六三	眇（音秒 miǎo，目盲。）能视，跛能履，履虎尾咥人，凶；武人为于大君。（眼盲强看，跛足强行，踩了老虎尾巴老虎咬人，凶。勇武之人要为天子效命。）
	九四	履虎尾，愬愬，终吉。（踩了老虎尾巴，警惧谨慎，最终可以得吉。）
	九五	履，贞厉。（决然前行，占之将有危厉。）
	上九	视履考祥，其旋元吉。（审视其行程，考察其祸福，只有返身而回，才可得吉。）

[导读] 同体：姤、大有、同人、小畜、夬。象征：慎行、实践。情性：情刚性柔，情健性悦。

《履》卦取名于“小心行走”，譬喻处事必须循礼而行的道理。卦辞“履虎尾，不咥人”，形象地揭示出小心行走，虽危无害的寓意。

卦中六爻，根据不同的地位、性质，分别陈述处“履”的情状。初九成下守“素”，九二持中不乱，九四恐具谨慎，九五循礼果决，上九“履道”大成，这五爻均以阳刚善处其身，行不违礼，故多“无咎”、“吉”、“元吉”；其中九五虽诚“危厉”，能“贞”则无害。唯六三阴柔躁进，有“履危尾咥人”之“凶”，但也勉其改过归正，以避凶危。

䷊ 泰 乾下坤上 （上阴三阳正月之卦属坤）

卦辞	爻题	爻辞
泰，小往大来，吉，亨。（泰卦，象征通泰。小者往外，大者来内，筮得此卦必获吉祥，亨通。）	初九	拔茅茹，以其汇，征吉。（拔除茅草而牵连其同类，出征可获吉祥。）
	九二	包荒，用冯（音 píng，涉越。）河，不遐遗；朋亡，得尚于中行。（有包容大川之胸怀，可以涉越长河，偏远之地也无所遗忘；不结党营私，能辅佐行为持中的君王。）
	九三	无平不陂（音皮 pí，倾斜。），无往不复；艰贞，无咎。勿恤其孚，于食有福。（没有只平而不坡，只往而不返者；在艰难中守正道可以无咎。不要忧虑返回，食享俸禄自有福庆。）
	六四	翩翩不 富以其邻，不戒以孚。（连翩下降，不与其邻同富，也不以诚信相告诫。）
	六五	帝乙归妹，以祉（音止 zhi，福。）元吉（帝乙嫁出少女，以此获得福泽，吉祥。）
	上六	城复于隍（音皇 huáng，城下沟濠。），勿用师，自邑告命，贞吝。（城墙倾覆在城河里，不可出兵征战，在邑中祷告天命，占之有悔吝。）

[导读] 同体：否、困、咸、归妹、旅、未 济、涣、恒、井、随；益、噬嗑、盅、节、既济、丰、贲、损、渐。象征：通泰、和合、安祥。情性：情柔性刚、情顺性健。

《泰》卦是以上下交通、阴阳 应合，阐明事物“通泰”之理。卦象天在下，地居上，象征“交”而泰”的道理。

卦六爻所示，无不见“交通之旨。六爻中诚意最深的，当属三上两爻所体现“泰极否来”的哲理：九三是转化的苗头，以“无平不陂，无往不复”示警；上六是转化的终极，以“城复于隍”见义。

䷋ 否　坤下 乾上　（三阴三阳之卦七月之卦，属乾）

卦辞	爻题	爻辞
否，之匪人，不利君子，贞，大往小来。（否卦，阻隔的不是应该阻隔之人。此占不利于君子，因为此时大者往外，小者来内。）	初六	拔茅茹以其汇，贞，吉，亨。（拔除茅草而牵连其同类，占之则吉，亨通顺利。）
	六二	包承，小人吉；大人否，亨。（被包容并顺承尊者，小人得吉；大人反之，则可获亨通。）
	六三	包羞。（被包容为下，终致羞辱。）
	九四	有命，无咎，畴（音仇 chóu，通俦，众类。）离祉。（君有赐命而无咎，众人来附而同得福禄。）
	九五	休否，大人吉；其亡其亡，系于苞桑。（阻隔休止，大人吉利；行将灭亡啊，行将灭亡，幸亏植桑而终于安然无恙。）
	上九	倾否；先束后喜。（阻隔已经开通；起先阻隔，最后欣喜。）

[导读]　同体：　困、咸、归妹、旅、未济、涣、恒、井、随、益、噬嗑、盅、节、既济、丰、贲、损、渐、泰。象征：闭塞。情性：情刚性柔、性健性顺。

物有"泰"，必有"否"，《否》（音匹 pǐ，闭塞，此为卦名。）卦所明"否闭"之理，体现于事物对立面之间不相应和，即上下不交，阴阳不合。卦象天在上，地在下。卦中六爻，下三爻就阴柔者"处否"而言，初六知时能退获"贞吉"，六二被包容顺承一时得"吉"、但为"大人"所不取，六三被包容为非、徒获羞辱，此主于警戒群阴守正勿进；上三爻就阳刚者"济否"而言，九四奉命扭转否道"无咎"，九五休止否道获"吉"，上六倾覆否道有"喜"，此主于嘉勉群阳用力行志。"否极泰来"是事物发展的必然规律。九五爻辞蕴含着"惧危能安"的哲理。

䷌ 同人　离下乾上　（五阳一阴之卦，属离）

卦辞	爻题	爻辞
同人于野，亨。利涉大川，利君子贞。（同人卦，象征人事和同。在旷野中与人和同亲辅，亨通，宜于涉越大河巨流，利于君子守持正道。）	初九	同人于门，无咎。（刚出门口就能与人和同亲辅，必无灾祸。）
	六二	同人于宗，吝。（只与宗族内部的人和同亲辅，则行动艰难。）
	九三	伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。（伏兵于莽林之中，并登上高陵频频观察形势，如此，恐怕三年也不敢兴兵征战。）
	九四	乘其墉（音庸 yōng，城墙。），弗克攻，吉。（高据城墙之上，义自退不再进攻，吉利。）
	九五	同人，先号咷而后笑，大师克相遇。（与人和同亲辅，先痛哭而后大笑，大战告捷，同道者相遇会合。）
	上九	同人于郊，无悔。（在郊外与人和同亲辅，未获同道也无悔。）

[导读]　同体：姤、大有、小畜、履、夬。象征：和同、合作、求友。情性：情刚性柔，情健性明。

大同，是古人的一种美好理想。《同人》卦所发“和同于人”的意义，与这一理想的旨趣颇可相通。卦中六爻展示了“同人”之时的各种曲折情状：初九刚出门即与人和同，仅获“无咎”；六二“同人”于宗族，所同偏狭，未免憾惜；九三、九四争相强“同”于人，违“中”失“正”，故前者徒劳无益，后者改过则吉；九五先遭危厄，后以刚正执中得遂“同人”之志；上九孤身远遁荒外，“同人”道穷。尤其是三、四、五爻，以“兵戎”、“攻战”设喻，更见“同人”过程中矛盾激化的程度。

䷍ 大有　乾下离上　（五阳一阴之卦，属乾）

卦　辞	爻题	爻　　辞
大有，元亨。（大有卦，象征富有大吉，亨通）	初九	无交害，匪咎；艰则无咎。（不交往不惹祸，自然不致灾祸，但须知历经艰辛才能免遭灾祸。）
	九二	大车以载，有攸往，无咎。（用大车载物，无论往哪里，都无灾祸。）
	九三	公用亨于天子，小人弗克。（王公向天子进献贡品，小人做不到。）
	九四	匪其彭，无咎。（不以富有过人自骄于人，则无灾祸。）
	六五	厥孚交加，威如，吉。（以诚信交接上下，威严自显，吉利。）
	上九	自天佑之，吉，无不利。（有上天保佑，吉祥，无所不利。）

[导读]　同体：姤同人、小畜、履、夬。象征：丰盛、富有、富裕、满足。情性：情柔性刚、情明性健。

《大有》卦辞称"大有，元亨"，含盛赞"富有"之义。六爻所示，则是当"大获所有"之时，如何善处"大有"的道理。视诸爻情状：初，"富庶"之始，不滥交则"无咎"；二有"车载斗量"之富，慎行中道也获"无咎"；三富若"王公"，恭敬献享于"天子"则有利；四虽富而能自抑，不为过盛必"无咎"；五居"大有"之尊，诚信偏施上下获"吉"；上谦顺安处，得"天佑"长保富有。

䷎ 谦 艮下坤上 （一阳五阴之卦，属兑）

卦辞	爻题	爻辞
谦，亨，君子有终。（谦卦，象征谦虚，亨通，谦谦君子有好的结局。）	初六	谦谦君子，用涉大川，吉。（谦而又谦的君子，可以涉越大川巨流，并获吉祥。）
	六二	鸣谦，贞吉。（有大名而又谦虚，占问则吉利。）
	九三	劳谦君子，有终吉。（有功业而又谦虚，这样的君子有好的结局，吉利。）
	六四	无不利，㧑（音挥 huī，裂，扩散。）谦。（无所不利，发挥谦虚之美德。）
	六五	不富，以其邻，利用侵伐，无不利。（虚而不实，宜于与近邻一起出征讨伐，如此，无所不利。）
	上六	鸣谦，利用行师，征邑国。（有大名而又谦虚，宜于出兵，征伐四方小国都邑。）

[导读] 同体：剥、豫、师、复、比。象征：虚虚、公半均分。情性：情柔性刚、情顺性止。

《谦》卦大义，主于赞扬“谦虚”美德。卦辞指出：“谦，亨，君子有终”，正表明“谦”道美善可行。全卦六爻，一一揭示行谦必益的道理：初六卑下“谦谦”，无往不吉；六二谦德广闻，中正获吉；九三勤劳谦虚，“有终”致吉；六四发挥其谦，无所不利；六五居尊行谦，亦“无不利”；上六谦极有闻，利于“行师”。“谦”与“骄”又是相对立而并存的现象。欲使“天下归谦”，必当平“骄”去“逆”。五、上两爻有“侵伐”、“行师”之象，正见此义。

䷏ 豫 坤下震上 （一阳五阴之卦，属震）

卦辞	爻题	爻辞
豫，利建侯行师。（豫卦，象征欢乐宜于授爵卦侯兴师征战。）	初六	鸣豫，凶。（以欢乐怡愉过度而闻名，有凶险）
	六二	介于石，不终日，贞吉。（耿介坚如磐石，不须一日终了就悟知欢乐必须适中者，占问得吉。）
	六三	盱（音需 xù，张目。）豫悔；迟有悔。（媚眼悦上以求欢乐，必致悔恨；悔恨太迟将更加悔恨。）
	九四	由豫，大有得；勿疑，朋盍（通合，括束。）簪。（人们依靠他而获得欢乐，大有所得；坦直不疑，朋友会象头发结束于簪子上一样聚合相从。）
	六五	贞，疾，恒不死。（占问疾病的吉凶，筮得此爻预系着长久康健而不会死亡。）
	上六	冥豫，成有渝，无咎。（虽已养成昏冥纵乐之恶习，及早改正仍无咎害。）

[导读] 同体：剥、谦、师、复、比。象征：欢乐。情性：情刚性柔、情动性顺。

《豫》卦卦辞取“利建侯行师”为喻，其旨在于：顺天下之势而动，使天下同归安乐。封中六爻，九四一阳主于施乐，故全卦的“欢乐”由之而得；五阴主于处乐，故吉凶得失不同：初过乐自鸣得意致“凶”，三谄媚寻求欢乐“有悔”，五居尊不可沈乐忘忧、须守正防“疾”，上昏冥纵乐，不改必有“咎”，唯六二“中正”不苟豫获“吉”。“忧”、“乐”两端互为依存的；九四以广施欢乐为己任而“大有得”。

䷐ 随 震下兑下（三阳三阴之卦，属震）

卦辞	爻题	爻辞
随，元，亨，利贞，无咎。（随卦，象征追随，大吉，利于占问，没有灾祸。）	初九	官有渝，贞吉；出门交有功。（馆舍发生变化，占之则吉；出门与人交往必能成功。）
	六二	系小子，失丈夫。（倾心依从在下之小人就会失去刚正之丈夫。）
	六三	系大夫，失小子；随有求得，利居贞。（倾心依从刚正之丈夫，失去在下之小人；追随别人，有求必得，宜于占问居家之事。）
	九四	随有获，贞，凶；有孚在道以明，何咎？（追随别人而有所获，占问则凶；但心怀诚信而守持正道，且立身光明磊落，还会有什么灾祸呢？）
	九五	孚于嘉，吉。（广施诚信于美善之人，可获吉祥。）
	上六	拘系之，乃从维之；王用亨于西山。（拘禁起来强令依从，于是才顺服，仍用绳索系紧；君王兴师出征，在西山设祭。）

[导读]　同体：否、困、咸、归妹、旅、未济、涣、恒、并、益、噬嗑、蛊、节、既济、丰、贲、损、渐、泰。象征：随行、随喜。情性：性柔性刚、情悦性动。

《随》卦所发“随从”之义，是集中体现“从善”的宗旨。卦辞“元亨，利贞”，高度赞美“随从”之道；“无咎”，又强调以“正”相随则无害的观点。六爻喻义，以初、五最为美好；初九处下守正，迁善不已；九五居尊中正，竭诚向善——因此这两爻展示了本卦以“善”为“随”的象征主体，均获吉祥。至于二、三、四、上诸爻，或有失有得，或守正可以化“凶”为“无咎”，或受强制才能从正：各见不同的处“随”情状，但所发诚意，皆不离“正”字。

䷑ 蛊 巽下艮上 （三阳三阴之卦，属巽）

卦辞	爻题	爻辞
蛊，元，亨。利涉大川；先甲三日，后甲三日。（蛊卦，象征拯弊治乱。大为亨通。利于涉越大河巨流；时间当以甲日前三日和后三日为宜。）	初六	干父之蛊，有子，考无咎。厉，终吉。（匡正父辈的过失，有这样的儿子，则父辈可避遭祸害。虽有危厉，最终将得吉祥。）
	九二	干母之蛊，不可贞。（匡王母辈的过失，但不可干涉母亲的闺房之事。
	九三	干父之蛊，小有悔，无大咎。（匡正父辈的过失，虽然会稍有悔恨，但无重大咎害。）
	六四	裕父之泰，往见吝。（姑息父辈的过失，将必然会出现憾事。）
	六五	干父之蛊，用誉。（匡正父辈的过失，会因此受到称誉。）
	上九	不事王侯，高尚其事。（不为王侯效命，把自己超然物外的行为看得至高无上。）

[导读] 同体：否、困、咸、归妹、旅、未济、涣、恒、井、随、益、噬嗑、节、即济、丰，贲、损、渐、泰。象征：拯弊治乱、革新、新生。情性：情刚性柔、情止性入。

《蛊》（音古 gǔ，蛊惑。此为卦名。）卦的大义，主于除弊治乱。卦辞既指明此时利于涉难、至为亨通的前景，又用“先甲”、“后甲”喻示鉴前戒后、谨始慎终的“治蛊”之道。卦中六爻，初三、四、五诸爻均以匡正父弊设喻：初六志承“先业”、虽危“终吉”，九三刚直遽行、终“无大咎”，六四柔弱不争、久必“见吝”，六五柔中寓刚、备受称誉；唯九二以匡正母弊为喻，戒其因势利导、慎守“中道”；而上九独居“治蛊”穷厄之时，则以远避在外、“不事王侯”为宜。

䷒ 临　兑下坤上　（二阳四阴之卦十二月之卦，属坤）

卦　辞	爻题	爻　辞
临，元，亨，利贞。至于八月有凶。（临卦，至为亨通，利于占问。到了八月将有凶险。）	初九	咸临，贞吉。（胸怀感化之心而下临百姓，占之则吉。）
	九二	咸临，吉，无不利。（胸怀感化之心而下临百姓，吉祥，无所不利。）
	六三	甘临，无攸利；既忧之，无咎。（只凭巧言花语而下临百姓，是没有利的；若是已经忧惧自己的过失而加以改正，则不致灾祸。
	六四	至临，无咎。（亲自下临民情，则无灾祸。）
	六五	知临，大君之宜，吉。（聪明睿智地下临民情，且懂得天子应当如此，则吉祥。）
	上六	敦临，吉，无咎。（温柔敦厚地下临民情，吉利，无灾祸。）

[导读]　同体：观、晋、萃、小过、蒙、震、解、升、颐、坎、屯、明夷、艮。象征：临民相治，上下亲近，支持和保护。情性：情柔性柔，情顺性悦。

《临》卦所谓“监临”，是侧重揭示上下、尊卑、君臣的道理。卦辞以“至为亨通，利于守正”赞美“监临”之道；又以“至于八月有凶”“”为喻，发盛极必衰之诫，以期“临人”者预防盈满，长入临众。六爻之中，两阳处下而刚健之德浸长，能“感应”于尊者以施监临，故或“贞吉”，或“吉，无不利”；四阴皆居上临下，情状各异：三以巧佞临人“无攸利”，四以亲近临人“无咎”，五以大君“明智”临人获“吉”，上以温柔敦厚临人获“吉，无咎”。

䷓ 观　坤下巽上　（二阳四阴之卦八月之卦，属乾）

卦　辞	爻题	爻　辞
观，盥（音灌 huan：古代祭祀是以香酒洒地以降神之礼。）而不存、有孚颙。（观卦，象征瞻仰。观仰了祭祀开始时倾酒灌地的降神仪式，就不必再看其后的献飨细节了，因为心中已经充满了诚敬肃穆之情。）	初六	童观，小人无咎，君子吝。（象幼童一样观仰景物，小人无灾，而君子则难以成事。）
	六二	窥观，利女贞。（在暗中偷偷观仰盛景，宜于女子占问。）
	六三	观我生，进退。（观察自己的庶民，以审慎施政。）
	六四	观国之光，利用宾于王。（观察一国风俗民情，利于成为君王的贵宾。）
	九五	观我生，君子无咎。（观察自己的庶民，君子无灾祸。）
	上九	观其生，君子无咎。（观察异国的庶民，君子无灾祸。）

［导读］　同体：晋、萃、蹇、小过、蒙、震、解、升、颐、坎、屯、明夷、艮、临。象征：观仰、凝视。情性：情柔性柔、情入性顺。

《观》卦大义，是阐发“观仰”美盛事物可以感化人心的道理。卦辞取观仰祭祀为喻，说明观毕初始的盛礼，即使不观其后的细节，心中的“信敬”之情已经油然萌生。卦中六爻，四阴主于自下观上：初、二离九五阳刚最远，或如幼童浅见，或如隔户窥观，均不能尽获“大观”之美；六三接近上卦，能观仰美德以自省察，未失基道；六四亲比九五，犹如亲临观光于“王朝”的盛治，获“作实于五”之利，为尽见“大观”的象征。而五、上两阳，主于自上观下，既具阳刚美德让人观仰，又须自观其道、修美德行，故两者均发“君子无咎”的意旨。

䷔ 噬嗑　震下离上　（三阳三阴之卦，属巽）

卦　辞	爻题	爻　辞
噬嗑，亨。利用狱。（噬嗑卦，象征刑罚。亨通，利于施行刑罚。）	初九	屨（音具 jù，足着，即脚上戴刑具。）校灭趾，无咎。（足着刑具伤坏脚趾，不致灾祸。）
	六二	噬肤灭鼻，无咎。（施刑象咬皮肤一样容易，即使伤坏了鼻子，也不致灾祸。）
	六三	噬腊肉，遇毒，小吝，无咎。（施刑象咬腊肉一样不顺利，而且又中了毒，只会小有不适，并无灾祸。）
	九四	噬干胏（音子 zǐ；常骨的肉脯。）得金矢，利艰贞，吉。（施刑象咬带骨的肉一样困难，却具有铜矢似的正气，利于艰难中守正，如此，则吉利。）
	六五	噬干肉，得黄金，贞厉，无咎。（施型象咬肉干一样困难，占之则有危厉，但并无灾祸。）
	上九	何校灭耳，凶。（戴上伤坏耳朵的木枷，有凶险。）

［导读］　同体：否、困、咸、归妹、旅、未济、涣、恒、井、随、益、盅、节、既济、丰、贲、损、渐、泰。象征：刑罚、阻碍。情性：情柔性刚、情明性动。

《噬嗑》（音是合 shìhé；口中啮物之合。此为卦名。）卦以口中"啮合"食物为喻，阐发"施用刑法"之义。卦辞谓"亨，利用狱"，已经明示顺从正确的规律"治狱"可致亨通的卦旨。六爻之象，以初、上两阳喻触刑受罚，前者初犯能改获"无咎"，后者积罪深重致"凶"，均含深戒；二至五四爻，喻施刑于人，其中六二以柔乘刚，六三、六五阴处阳位，九四阳处阴位，匀流露着刚柔相济的"治狱"之道。四爻之位虽有高低之别，其"治狱"过程却普遍存在着、"吝""艰""厉"的情状，此中似乎表明《周易》作者深知"治狱"之艰难。至于最能体现全卦大义的，当属柔中居尊的六五：其"德"本于"文明"，犹如用刑期于无刑；其用立于刚严，犹如雷震奋发声威。

䷕ 贲 离下艮上 （三阳三阴之卦，属艮）

卦　辞	爻题	爻　辞
贲，亨，小利有攸往。（贲卦，象征文饰。亨通，利于小者前往。）	初九	贲其趾，舍车而徒。（修饰其脚趾，弃车徒步而行。）
	六二	贲其须。（修饰尊者的美须。）
	九三	贲如濡如，求贞吉。（修饰之后，再加润色，占问长久之事可获吉祥。）
	六四	贲如皤（音婆 pó，白色。）如，白马翰如；匪寇婚媾。（修饰得如此素雅，坐下白马又如此纯洁无瑕；前方来者并非贼寇，而是聘求婚配的佳偶。）
	六五	贲于丘园，束帛戋戋，吝，终吉。（修饰家园，虽然只有一束丝帛，显得吝啬，但最终将得吉。）
	上九	白贲，无咎。（用白色装饰，无灾祸。）

[导读]　同体：否、困、咸、归妹、旅、未济、涣、恒、井、随、益、盅、节、既济、丰、贲、损、渐、泰。象征：文饰。情性：情刚性柔、情止性明。

《贲》（音必 bì，文饰，此为卦名。）卦，即是集中阐发“文饰”的意义。卦辞称事物获饰，可致亨通；并特别指出，柔小者一经适当的文饰，必有利于增显其美。卦中六爻，在阴阳交错相杂中呈现互贲之象，其中初与四相应相贲；二与三，五与上，则相比相贲。初九“舍车”不尚华饰，六四“白马”向往淡美，两者并处上下卦之始，已见“南”道端倪；六二“贲须”志在承阳，九三“濡如”永守正固，两者并在内卦，以顺合“礼义”为美；六五饰于“丘园”“”但求简朴，上九饰终返“白”归趣本真，两者并居外卦，以质素自然为美。

䷖ 剥　坤下艮上　（一阳五阴九月之卦，属乾）

卦　辞	爻题	爻　辞
剥，不利有攸往。（剥卦，象征剥落。不利于有所往。）	初六	剥床以足，蔑贞凶。（剥蚀大床必先损及床腿，床腿必致蚀灭；占问则凶险。）
	六二	剥床以辨，蔑贞凶。（剥蚀大床已经损及床头，床头必致蚀灭；占问则凶险。）
	六三	剥之，无咎，（虽处剥蚀之中，却无灾祸。）
	六四	剥床以肤，凶。（剥刨大床已经损及床身，形势十分凶险。）
	六五	贯鱼以宫人宠，无不利。（引导宫女鱼贯而入承宠于君王，无所不利。）
	上九	硕果不食，君子得舆，小人剥庐。（硕大的果食未被捕食，君子摘取将会得到大车运载，小人摘取将剥落万家。）

[导读]　同体：谦、豫、师、复、比。象征：浸蚀、削减、危机逼近。情性：情刚性柔、情止性顺。

《剥》卦义旨，阐发善处"剥落"之道，揭明"剥"极必"复"、顺势止"剥"的哲理。六爻五阴居下、一阳处上，通过不同的喻象，指出事物被逐渐消剥的过程，以及处"剥"、转"剥"的规律。其中三阴爻以床体被浸蚀剥落设喻；初六剥及床足，六二剥及床头，尚未致危，均戒以守正防凶；六四剥至床面，此"床"行将败坏，故有凶险。余两阴爻虽也置身于"剥"，却皆能"含阳"、"承刚"，蕴育着复阳的期望，因此六三获"无咎"、六五"无不利"。至于上九，是极处卦终的唯一阳爻，代表事物"剥"而不尽、终将回复。

䷗ 复　震下坤上　（一阳五阴十一月之卦，属坤）

卦辞	爻题	爻辞
复，亨。出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复。利有攸往。（复卦，象征复归。亨通。出入无疾病，朋友来无灾祸。回归沿着一定规律，经七日反复一次。利于有所往。）	初九	不远复，无祗（音止 zhī，灾祸。）悔，元吉。（行而不远就返回，无大的悔恨，大吉。）
	六二	休复吉。（美好地回归，吉祥。）
	六三	频复厉，无咎。（愁眉苦脸地勉强返回，有危险，但无灾祸。）
	六四	中行独复。（居中行正，独自返回。）
	六五	敦复，无悔。（敦厚诚信地返回，无所悔恨。）
	上六	迷复凶，有灾眚。用行师，终有大败；以其国君凶，至于十年，不克征。（迷入岐途而不知回返，凶险，有灾祸。若用以行师出征，终将大败，危及国君，凶；至于十年都不能兴兵征战。）

[导读]　同体：剥、谦、豫、师、比。象征：回归、复缘、和好。情性：情柔性刚、情顺性动。

复卦意旨主于：生命剥落不尽，一阳终将来复。卦辞极力称述阳刚"回复"之际顺，畅无凝，疾速利物，表明"复"必致"亨"的道理。卦中六爻，初九为全卦"回复"的根本。因此，五阴凡与初阳相得者均获"复善"之吉；六二比初，有"下仁"的美称；六四应初，有"从道"的佳誉。余三阴与初九未曾相得，但六三处阳位，能勉力"复善"获"无咎"；六五居尊位，能敦厚"复善"获"无悔"；唯上六与初阳背道而驰，迷不知复，终致灾凶。

䷘ 无妄　震下乾上　（四阳二阴之卦，莫巽）

卦　辞	爻题	爻　辞
无妄，元，亨，利贞。其匪正有眚，不利有攸往。（无妄卦，象征不妄为，大吉，利于占问。不守持正道则有灾异，不宜于有所往。）	初九	无妄，往吉。（不妄为，前往必获吉祥。）
	六二	不耕获，不菑（音兹 zī，开垦。）畬（音余 yú，良田。）则利有攸往。（不耕耘而有收获，不垦荒而有地种，则利于有所往。）
	六三	无妄之灾，或系之牛，行人之得，邑人之灾。（意想不到的灾祸，有人系牛于此，行人顺手牵走，邑人因此而遭丢牛之灾。）
	九四	可贞，无咎。（可以占问，没有灾祸。）
	九五	无妄之疾，勿药有喜。（意想不到的疾病，无须用药治疗，便将有自愈之喜。）
	上九	无妄，行有眚，无攸利。（不妄为，而行则有灾，没有什么利益。）

[导读]　同体：遁、兑、离、鼎、讼、大过、巽、家人、革、大畜、睽、中孚、大壮、需。象征：不妄为、配合潮流。情性：情刚性刚、情健性动。

《无妄》卦大义，主于处事"不妄为"。

六爻情状，皆呈"不妄为"之象，但吉凶利咎却各不相同：初九不往妄，无不吉；六二不贪不妄，安顺获利；六三无所妄为，却飞来横灾；九四以刚守谦，不妄则无害；九五无妄得疾，不治自愈；上九不妄自守，欲行却有祸。人们要问：既然六爻未尝有一爻"妄为"，为何利弊如此悬殊呢？本卦认为：若欲长保"无妄"，避害就利，凡事动静行止，不能不审时度势。

䷙ 大畜　乾下艮上　（四阳二阴之卦，属艮）

卦　辞	爻题	爻　辞
大畜，利贞。不家食吉。利涉大川。（大畜卦，象征大有积蓄，利于占问。不求食于家，吉利。利于涉越大河巨流。）	初九	有厉，利已。（有危险，宜于暂停不进。）
	九二	舆说辐（音复 fù，车闸。）（车身与车轮分离。）
	九三	良马逐，利艰贞；曰闲舆卫，利有攸往。（良马在奔驰，宜于占问在艰难之事；练习车马防卫技能，宜有所往。）
	六四	童牛之牿（音固 gù，牛角上横木，供驯牛之用），元吉。（在无角小牛头上拴上一根横木，至为吉祥。）
	六五	豶（音坟 fén，阉猪。）豕之牙，吉。（制约阉猪的尖牙，吉祥。）
	上九	何天之衢（音渠 qú，四面畅道的道路。亨。何其畅通的通天大道！亨通顺利。）

[导读]　同体：遁、兑、离、鼎、讼、大过、巽、家人、无妄、革、睽、中孚、大壮、需。象征：畜积甚丰，气力充沛、精力横溢。情性：情刚性风、情止性健。

《大畜》卦所谓“大为畜聚”，表明事物发展过程中，必须竭力为聚刚健正气的道理。全卦六爻可分三层辨析：初、二为阳刚被“畜”之象，必先“自畜其德”，不宜躁进，二“大车”不行“无尤”；四、五为尊者“畜”下之象，四束缚初之“童牛”获“元吉”，五制约二之“豕牙”得吉祥；上下卦终极两象，并为“畜德”至盛之象，不存“畜”与“被畜”的关系，故三如“良马”奔逐、利有所往，上如置身“天衢”、畅达亨通。

䷚ 颐 震下艮上 （二阳四阴之卦，属巽）

卦辞	爻题	爻辞
颐，贞吉。观颐，自求口实。（颐卦，象征颐养。占之则吉。观看两腮之相，便知其人能自谋口中之食。）	初九	舍尔灵龟，观我朵颐，凶。（舍弃你卜得的龟兆，而观看我隆起的两腮，有凶险。）
	六二	颠颐，拂经于丘颐，征凶。（颠倒事理，向下求获颐养，在高丘上索取，往前进发必有凶险。）
	六三	拂颐，贞凶，十年勿用，无攸利。（违背颐养之理，占之则凶，十年之内不可施展才能，否则将没什么利益。）
	六四	颠颐，吉；虎视眈眈，其欲逐逐，无咎。（倒过来向下求获颐养以养他人，吉祥；就象猛虎那样眈视一切，急欲不断得到食物，必无灾祸。）
	六五	拂经，居贞吉，不可涉大川。（违背事理，占问居家之事，不可涉越大河巨流。
	上九	由颐，厉吉，利涉大川。（由其两腮看虽有危险，但仍会有获吉，利于涉越大河巨流。

[导读] 同体：观、晋、萃、蹇、小过、蒙、震、解、升、坎、屯、明夷、艮、临。象征：颐养。情性：情刚性刚、情止性动。

《颐》卦所揭明的“养正”意义，体现在两端：“自养”之道，当本于德，不可弃德求欲；“养人”之道，当出于公，必须养德及物。六爻的喻旨，下三爻皆“自养”不得其道，因此初“凶”、二“征凶”、三“无攸利”；上三爻皆努力“养人”，故四“吉”、五“居贞吉”、上“吉”且“利”。

䷛ 大过　巽下兑下　（四阳二阴之卦，属震）

卦　辞	爻题	爻　辞
大过，栋桡（音挠 náo，弯曲。），利有攸往，亨。（大过卦，象征大有过越。房屋栋梁因负重而弯曲，宜于有所往，亨通。）	初六	藉用白茅，无咎。（用洁白的茅草铺地以陈放祭品，无灾祸。）
	九二	枯杨生稊（音题 tí，树木新生的枝芽），老夫得其女妻，无不利。（枯槁的杨树生出新枝，老夫娶了个年少娇妻，这没有什么不利。）
	九三	栋桡，凶。（房屋椽梁弯曲，有凶险。）
	九四	栋隆，吉；有它，吝。（栋梁隆起，吉利；如果发生意外情况，必有悔憾。）
	九五	枯杨生华，老妇得其士夫，无咎无誉。（枯槁的杨树开出新花，老妇嫁了个年轻丈夫，不会遭到灾祸，但也没有美誉。）
	上六	过涉来顶，凶，无咎。（涉水过深而淹没了头顶，有凶危，但最终并无灾祸。）

[导读]　同体：遁、兑、离、鼎、讼、巽、家人、无妄、革、大畜、睽、中孚、大壮、需。象征：大为过甚，任务过重、不平衡。情性：情柔性柔，情悦性入。

《大过》卦辞先取"栋梁"曲折下挠为喻，表明"阳刚"者"大过"、"阴柔"者不胜其势的景况；再指出此时亟待"'大过人'之举奋力拯治，则可以调济阴阳，走向"亨通"。

六爻中，上下两阴须取刚济柔，中间四阳须取柔济刚，成调和之功。诸爻处时各异，吉凶有别：初、二相比，善于互调刚柔，故初"无咎"、二"无不利"；五、上也相比，但阴阳悬殊太甚，虽竭力调济，终难完满成功，故五"无咎无誉"、上"凶，无咎"；唯三、四两阳最远两阴，必当自损阳刚、静居顺调，而三违逆此道致"凶"，四遵循此道获"吉"。

☵☵ 坎　坎下坎上　（二阳四阴之卦）

卦　辞	爻题	爻　辞
习坎，有孚，维心亨，行有尚。（坎卦，象征险难重重。具有诚信之德，且能维系于心，亨通，行事必有奖赏。）	初六	习坎，入于坎窞（音旦 dàn，深坑），凶。（面临重重险陷，落入陷穴深处，有凶险。）
	九二	坎有险，求小得。（陷穴中有凶险，从小处谋求脱险必能成功。）
	六三	来之坎坎，险且枕，入于坎窞，勿用。（来来去去都处在险陷之间，进有险，退难安，落入陷穴深处，不可施展才能。）
	六四	樽酒簋贰，用缶内约自牖（音有 yǒu；窗户），终无咎。（一樽薄酒，两簋淡食，用瓦缶盛着礼品，通过窗口接纳信约，终无灾祸。）
	九五	坎不盈，祇既平，无咎。（险陷尚未满盈，小丘已被铲平，必无灾祸。）
	上六	系用徽纆（音墨 mò，绳索），寘于丛棘，三岁不得，凶。（被绳索捆缚，囚置于荆棘丛中，三年不得解脱，有凶险。）

[导读]　同体：观、晋、萃、蹇、小过、蒙、震、解、升、颐、屯、明夷、艮、临。象征：险陷、困难。情性：情刚性刚、情险性险。

《坎》卦大旨，是喻示谨慎行险的道理。卦中六爻皆不言“吉”，主于从正反两方面设诫。其中四阴爻除六四柔正承阳、慎处险境获“无咎”外，余三爻多呈凶象：初六柔弱处重坎之下，深落陷穴致“凶”；六三阴柔失正，来去均不能出险，终难施用；上六阴处险极，被捆缚幽囚，“凶”延“三岁”。至于二、五两阳，刚健居中，是本卦平险排难的希望所在，尽管两爻并未能彻底脱出险陷，但九二在“慎求小得”中不懈努力，九五“铲平小丘”。

☲ 离 离下 离上 （四阳二阴之卦）

卦辞	爻题	爻辞
离，利贞，亨。畜牝牛，吉。（离卦利于占问，亨通。畜养母牛，吉利。）	初九	履错然，敬之，无咎。（办理事务郑重其事，恭敬谨慎，必无灾祸。）
	六二	黄离，元吉。（黄色附着于物，大吉大利。）
	九三	日昃（音仄 zè，太阳偏西。）之离，不鼓缶而歌，则大耋（音迭 dié；年八十曰耋。）之嗟，凶。（日将落而附着于西天，若不击缶而歌，必将导致老暮穷衰之嗟叹，必有凶险。）
	九四	突如其来如，焚如，死如，弃如。（突然升起的晚霞，象烈焰燃烧，但顷刻即散灭，被弃除净尽。）
	六五	出涕沱若，戚嗟若，吉。（洒下的泪水如大雨滂沱，忧戚嗟叹，但终将获吉。）
	上九	王用出征，有嘉折道，获匪其丑，无咎。（君王兴兵出征，建树丰功，斩折首恶，俘获异己，无灾祸。）

[导读] 同体：遁、兑、鼎、讼、大过、巽、家人、无妄、革、大畜、睽、中孚、大壮、需。象征：附丽、热情。情性：情柔性柔、情明性明。

《离》卦所示“附丽”之义，是以火、日为基本喻象，强调“附丽”之时必须柔顺守正才能亨通畅达。从六爻的情状分析，二、五获吉在于阴柔居中，守持正道以成“附丽”之美；三、四皆凶，则是阳刚不中不正，或面临穷衰，或虚势“无所容”，均不能遂“附丽”之志；至于初、上两阳，初九处下敬慎、渐能附丽于物，上九“离”道已成、物皆亲附，故两爻并获“无咎”。若以《坎》、《离》两卦互为比较，又可进一步看出，“行险”当以“刚中”为主，“附丽”，则以“柔中”为宜。

思考题：

1. 试以你自己的语言解释乾坤两卦的含义，及其在六十四卦中的地位。
2. 你要以用前几日所学办法试起一卦，并求得动爻、查找其爻辞，占断一件具体的事。如果你学得较好，还可以运用卦辞、卦象、互卦等进行全面的占断。

第十三日

《易经》经文导读(下)

重点和要求：

熟悉每卦卦形、卦名、卦象；从卦辞理解卦的大义，再从爻位角度理解爻辞间的联系。

《易经》下经索引

咸第三十一 …… (215)
恒第三十二 …… (216)
遁第三十三 …… (217)
大壮第三十四 …… (218)
晋第三十五 …… (219)
明夷第三十六 …… (220)
家人第三十七 …… (221)
睽第三十八 …… (222)
蹇第三十九 …… (223)
解第四十 …… (224)
损第四十一 …… (225)
益第四十二 …… (226)
夬四十三 …… (227)
姤四十四 …… (228)
萃第四十五 …… (229)
升第四十六 …… (230)
困第四十七 …… (231)
井第四十八 …… (232)
革第四十九 …… (233)
鼎第五十 …… (234)
震第五十一 …… (235)
艮第五十二 …… (236)
渐第五十三 …… (237)
归妹第五十四 …… (238)
丰第五十五 …… (239)
旅第五十六 …… (240)
巽第五十七 …… (241)
兑第五十八 …… (242)
涣第五十九 …… (243)
节第六十 …… (244)
中孚第六十一 …… (245)
小过第六十二 …… (246)
既济第六十三 …… (247)
未济第六十四 …… (248)

䷞ 咸 艮下兑上 （三阳三阴之卦，属兑）

卦辞	爻题	爻辞
咸，亨，利贞。取女，吉。（咸卦，象征感应。亨通，宜于守正。娶妻，可获吉祥。）	初六	咸其拇。（交相感应在脚的大拇趾。）
	六二	咸其腓（音肥 féi，小腿），凶；居，吉。（交相感应在小腿肚，有凶险；居家不出，则可获吉祥。）
	九三	咸其股，执其随，往吝。（交相感应在大腿，执迷盲从追随他人，如此前往必有危难。）
	九四	贞吉，悔亡；憧憧往来，朋从尔思。（占问可获吉祥，悔恨之事必将消亡；心思不定地频频往来，朋友终究会顺从你的想法。）
	九五	咸其脢（音梅 méi，背脊之肉），无悔。（交相感应在脊背，不致悔恨。）
	上六	咸其辅颊舌。（交相感应在口头之上。）

[**导读**]　同体：否、困归妹、旅、未济、涣、恒、并、随、益、噬嗑、盎、节、既济、丰、贲、损、渐、泰。象征：交相感应、心灵沟通。情性：情柔性刚、情悦性止。

《咸》卦的主旨，从广义看是普遍阐明事物"感应"之道，从狭义看却是侧重揭示男女"交感"之理。卦辞称"交感"能"正"必致亨通。

六爻以人体感应设喻，分别展示"交感"的不同情状及是非得失：初六感于"足指"；吉凶未见；六二感于"腿肚"，安居则吉；九三感于"大腿"，泛随有吝；九四感于"心神"，守正致吉；九五感于"背脊"，未能广应，仅得"无悔"；上六感于"口头"，感应转微，吉凶难测。诸爻由下体感应到上体，取象简明贴切。其中九四所感，最具"贞吉"美德。

䷟ 恒 巽下震上 （三阳三阴之卦，属震）

卦辞	爻题	爻辞
恒，亨，无咎利贞，利有攸往。（恒卦，象征恒久。亨通，无灾祸。利于占问，利于有所往。）	初六	浚（音俊 jùn，深。）恒，贞凶，无攸利。（恒久而求，占问则凶，没有什么利。）
	九二	悔亡。（悔恨之事消亡。）
	九三	不恒其德，或承之羞，贞吝。（不能恒守其美德，因而蒙受羞辱，占问则有难行之事。）
	九四	田无禽。（田野里没有捕获禽兽。）
	六五	恒其德，贞，妇人吉，夫子凶。（恒守其美德，占问，妇人得吉，而男子则凶。）
	上六	震恒，凶。（振动无常，不能持恒，凶险。）

［导读］ 同体：否、困、咸、归妹、旅、未济、涣、井、随、益、噬嗑、蛊、节、既济、丰、贲、损、渐、泰。象征：恒久、安定。情性：情刚性柔、情动性入。

《恒》卦阐发事物“恒久”之理。卦中六爻无一爻全吉：初六急于深求“恒”道，欲速不达，诚以守正防凶；九二失位，因能恒守刚中，遂得消“悔”；九三守德不恒，或致“羞”、“吝”；九四久居不当之位，徒劳无益；六五恒守柔德，于妇人有吉，男子则凶；上六好动不能守恒，而临凶险。显然，诸爻虽得失不同，但均不能尽“恒”之义。试究“恒”这一概念本身的寓意，似非一时、一事所即刻尽赅。一爻之中虽获“完吉”，则是卦旨所限，不能不如此。至于六五称“妇人吉，夫子凶”，虽是象喻，其中反映的“妇德”、“男权”思想。

䷠ 遁 艮下乾上 （四阳二阴六月之卦，属乾）

卦　辞	爻题	爻　辞
遁，亨，小利贞。（遁卦，象征退避。亨通，柔小者宜于占问。）	初六	遁尾，厉，勿用有攸往。（退避不及，落在后边，凶险，不宜有所往。）
	六二	执之用黄牛之革，莫之胜说。（被黄牛皮绳绑缚，没有人能够解脱。）
	九三	系遁，有疾厉；畜臣妾，吉。（心有所系恋，不能退避，将有疾患，凶险；若能畜养臣仆侍妾，则吉。）
	九四	好遁，君子吉，小人否。（心虽有所系恋而身已退避，这一点唯有君子能办得到，而小人则办不到，所以君子可以获吉，小人则不吉利。）
	九五	嘉遁，贞吉。（适时退避，占问则吉。）
	上九	肥遁，无不利。（高飞远走，无所不利。）

[导读]　同体：兑、离、鼎、讼、大过、巽、家人、无妄、革、大畜、睽、中孚、大壮、需。象征：退避、让步。情性：情刚性刚、情健性止。

《遁》卦言“退避”是暂行退避，以俟来日振兴复盛。“遁”贵在“见几”，衡“遁”主于“伸道”。卦辞先称“遁，亨”，已经揭示“遁”而求“亨”之理；又称“柔小”者利在守正，则强调此时应当抑制阻碍力的增长，辅助“刚大”者顺利行“遁”。卦中六爻，下三爻因各种环境条件所限，或不及遁，或不愿遁，或不能遁，以贞定自守、不图“大事”为宜；上三爻阳刚在外，均能识时遁退，以不恋私好、毅然远去为美。

䷡ 大壮　乾下震上　（四阳二阴二月之卦，属坤）

卦　辞	爻题	爻　辞
大壮，利贞。（大壮卦，象征刚大盛壮。利于占问）	初九	壮于趾，征凶。有孚。（足趾强壮，出征必有凶险；应当以诚信自守。）
	九二	贞吉（占问可获吉祥。）
	九三	小人用壮，君子用罔，贞厉；羝（音低 dī，公羊）。羊触藩，羸（音雷 léi，缠绕。）其角。（小人妄以强壮骄人，君子虽强不用，占问则危厉；若象公羊强抵藩篱，羊角必被绳索缠住。）
	九四	贞吉，悔亡；藩决不羸，壮于大舆之輹。（占问则吉，悔恨之事消亡；犹如藩篱被公羊触开了裂口羊角不再被缠绕，又似大车轮辐强壮适用。）
	六五	丧羊于易，无悔。（在田边丢失了羊，无所悔恨。）
	上六	羝羊触藩，不能退，不能遂，无攸利，艰则吉。（公羊抵藩篱既不能退，也不能进，无所利，预示经受艰苦磨难才能得吉。）

[导读]　同体：遁、兑、离、鼎、讼、大过、巽、家人、无妄、革、大畜、睽、中孚、需。象征：强励、喧扰。情性：情刚性刚、情动性健。

《大壮》为“大为强盛”，此时如何善葆“盛壮”，至为关键。卦中六爻，具体说明“大壮”之时不可恃强“用壮”，而要谦退持中。于是二、四两刚以谦柔获吉，初、三两阳若妄动必凶；五、上两阴，刚壮已过，更宜柔和自守。《易》义多扶阳抑阴，而《乾》与《大壮》则戒人用阳太过。

䷢ 晋 坤下离上 （二阳四阴之卦，属乾）

卦辞	爻题	爻辞
晋，康侯用锡马蕃庶，昼日三接。（晋卦，象征进去。尊贵的公侯接受天子赏赐的车马众多，一天之内承蒙三次召见。）	初六	晋如摧如，贞吉；罔孚，裕无咎。（前长一开始就受到摧折，守持正道则吉；不能取信于人，宽容处之方能无咎。）
	六二	晋如愁如，贞吉；受兹介福，于其王母。（前长之时满面愁容，但占问却能获得吉祥；将要承受弘大的福泽，来自尊贵的王母。）
	六三	众允，悔亡。（获得众人的信任；悔恨之事消亡。）
	九四	晋如鼫（音石 shí，一种鼠。）鼠，贞厉。（前长身无一技之长的大鼠，占问则有危厉。）
	六五	悔亡，失得勿恤，往吉，无不利。（悔恨之事消亡，不须忧虑得失，前进必获吉祥，无所不利。）
	上九	晋其角，惟用伐邑，厉吉，无咎；贞吝。（前长至极，如高居兽角角尖，宜于征伐邑国以建功，虽有危厉但可获吉，无灾祸，而占问，将行事艰难。）

[导读] 同体：观、萃、蹇、小过、蒙、震、解、升、颐、坎、屯、明夷、艮，临。象征：进长、高升。情性：情柔性柔、情明性顺。

《晋》卦揭示事物“进长”的途径。卦辞取“康侯”受赐为喻，已经表露此旨。卦中六爻，四阴爻为处“晋”有道之象，初虽受挫折、宽裕待进，二虽有愁绪、守正获福，三见信于众“悔亡”，五不忧得失有“吉”：此均由于柔顺使“晋”途畅通，尤以六五居尊、最为佳美，与卦辞“康侯”的喻象相应。两阳爻则为处“晋”不当之象，九四失正不中，“晋”必有危；上九“晋”极刚亢，难免至“吝”，因有失柔顺使“晋”途阻碍。

䷣ 明夷　离下 坤上　（二阳四阴之卦，属坎）

卦辞	爻题	爻辞
明夷，利艰贞。（明夷，象征光明伤损。宜于占问艰难之事）	初九	明夷于飞，垂其翼；君子于行，三日不食。有攸往，主人有言。（光明殒伤时向外飞翔，低垂着翅膀；君子仓惶出行，三日不能充填饥肠。此时有所往，将受到主人责备。）
	六二	明夷，于左股，用拯马壮，吉。（光明殒伤，伤及左边大腿，用强壮的良马拯济，可以获吉。）
	九三	明夷于南狩，得其大首，不可疾，贞。（光明殒伤时到南郊狩猎，施行征伐，诛灭元凶首恶；此时不宜操之过急，宜守持正道。）
	六四	入于左腹，获明夷之心，于出门庭。（退处左方腹地，深刻体察光明殒伤时的内中情状，于是走出门庭远去。）
	六五	箕子之明夷，利贞。（殷朝箕子在光明殒伤时佯狂自保，则利于占问。）
	上六	不明晦，初登于天，后入于地。（天空晦暗不明，起初登临天上，最终坠入地下。）

[导读]　同体：观、晋、萃、蹇、小过、蒙、震、解、升、颐、坎、屯、艮、临。象征：光明殒伤、琢玉成器。情性：情柔性柔、情顺性明。

《明夷》卦以"明入地中"为喻，展示了政治昏聩、光明泯灭之世的情状以及"君子"自晦其明、守正不移的品质。卦辞"利艰贞"之义，强调在艰难中维护正道，在"自晦"中期待着转衰为盛、重见光明的一天。卦中除上六为"聩君"之象处，余五爻分别从不同角度揭出"君子"处"明夷"的特点。初、四两爻是以消极反抗的态度处"明夷"，二、三、五、三爻是以积极救治的精神处"明夷"；而积极救治又有"汤、武"式的毅烈行动，与"箕子"式的忍辱守持之分。

☲☴ 家人　离下巽上　（四阳二阴之卦，属巽）

卦　辞	爻题	爻　辞
家人，利女贞。（家人卦，象征一家人。宜于女人占问）	初九	闲有家，悔亡。（将家能够预防不测之实，悔恨之事可以消亡。）
	六二	无攸遂，在中馈，贞吉。（事无所成，主管家中饮食事宜，占问则吉。）
	九三	家人嗃嗃（音鹤 hè，嗷中之声），悔厉，吉。妇子嘻嘻，终吝。（一家人愁怨嗷嗷，尽管有悔恨、凶险，但却可获吉。妇女孩子嘻闹调笑，终会导致行事艰难。）
	六四	富家，大吉。（家人共同使家富裕，大吉大利。）
	九五	王假有家，勿恤，吉。（君王驾临其家无须忧虑，吉祥。）
	上九	有孚威如，终吉。（心怀诚信，威严治家，终将获吉。）

[导读]　同体：遁、兑、离、鼎、讼、大过、巽、无妄、革、大畜、睽、中孚、大壮、需。象征：一家之人、身家平安。情性：情柔性柔、情入性明。

《家人》卦，阐发“治家”之道。卦辞主于“女子守正获吉”。六爻却并发男女如何“正家”的意义。深究作《易》者的意旨，卦辞之所以强调“女贞吉，乃责求女子之“正”须绝对“柔顺”，无所专遂：“妇德”缘此能立，“家道”于是不失。那么，真正的治家主权自然非“男”莫属了，上九“威如”之喻便成为“男权”的绝好象征。

䷥ 睽 兑下离上 （四阳二阴之卦，属艮）

卦辞	爻题	爻辞
睽，小事吉。（睽卦，象征违逆隔膜。谨慎行事可获吉祥。）	初九	悔亡。丧马勿逐自得；见恶人，无咎（悔恨之事消亡。丢失的马不必去追寻，它自会返回；谦谨会见跟自己对立的恶人，不会招致灾祸。）
	九二	遇主于巷，无咎。（在小巷不期而遇碰见主人，必无灾祸。）
	六三	见舆曳（音夜 yè，拖拉），其牛掣（音彻 chè，牵制。），其人天且劓（音 yì，古代刑名，割鼻）。无初，有终。（看见大车被拖着艰难前行，驾车的牛受到牵制不能前进，恍然觉得自身遭受到削发割鼻的酷刑。最初虽受磨难，最终将有好的结果。）
	九四	睽孤，遇元夫，交孚，厉无咎。（寂寞孤独之际，遇到善人，交之以诚信，虽有危厉但无灾祸。）
	六五	悔亡。厥宗噬肤，往何咎？（悔恨之事消亡。与其宗族之人一同吃肉，前往有何灾祸？）
	上九	睽孤，见豕负涂，载鬼一车，先张之弧，后说之弧；匪寇婚媾；往遇雨则吉。（睽违至极，孤独寂寞，恍如看见一头丑猪满身污泥，一辆大车满载恶鬼奔驰而过，先是张弓欲射后又放下了箭，原来不是贼寇，而是求婚的佳丽；此时前往，遇雨则可获吉祥。）

[导读] 同体：遁、兑、离、鼎、讼、大过、巽、家人、无妄、革、大畜、中孚、大壮、需。象征：家庭不和、意见不同、背叛。情性：情柔性柔、情明性悦。

《睽》（音奎 kuí，两目相背，即乖违。此为卦名。）卦取名“乖背睽违”卦旨却在于揭示如何化“睽”为“合”的道理。卦辞说：“小心处事可获吉”，即表明事物虽“睽”，必有可同，可合之处，用柔和细致的方法顺势利导，乖背能消、睽违终合。卦中六爻均在“睽”时，但未尝一爻久睽不合。诸爻均以“小心”、“委婉”之道，并收“济睽”、“合睽”之功。

䷦ 蹇 艮下坎上 （二阳四阴之卦，属兑）

卦　辞	爻题	爻　辞
蹇，利西南，不利东北。利见大人。贞吉。（蹇卦，象征行事艰难。利于走向西南平地，不利走东北山地。利于出现大人。占问则吉。）	初六	往蹇，来誉。（前往虽行走艰难，归来却必获美誉。）
	六二	王臣蹇蹇，匪躬之故。（君王的臣子历尽艰险，奔走济难，不是为了自身的私事。）
	九三	往蹇，来反。（马其前往遭遇险难，不如及早归返。）
	六四	往蹇，来连。（前往有险难，归返亦有险难。）
	九五	大蹇，朋来。（行走十分艰险，朋友纷纷前来相助。）
	上六	往蹇，来硕；吉，利见大人（前往走艰难，归来则可建大功；吉祥，利于出现大人。）

[导读]　同体：观、晋、萃、小过、蒙、震、解、升、颐、坎、屯、明夷、艮、临。象征：行走艰难、烦恼丛生。情性：情刚性刚、情险性止

《蹇》（音简 jiǎn，难。此为卦名。）卦取名为“蹇”，其旨在于喻示济涉蹇难的道理。初六位卑无应，犯难冒进则遇蹇，退处待时则有誉；六二柔中应刚，当如“王臣”不计私利、尽心济难；九三刚正而险难当前，须暂退“安内”，然后求进；六四柔正而前后均险，不要进而须自守正固；九五阳刚中正，为“大人”济蹇之象，时“大蹇”，却有“友朋”来归，共济危难；上六蹇难将解，附从“贵君”以建“硕大”之功，终获吉祥。

䷧ 解 坎下震上 （二阳四阴之卦，属震）

卦辞	爻题	爻辞
解，利西南。无所往，其来复，吉。有攸往，夙吉。（解卦，象征舒解。利于西南众庶之地。无须前往，归返原地，可获吉祥。出现危难就要往前，及早行动可获吉祥。）	初六	无咎。（没有灾祸。）
	九二	田获三狐，得黄矢，贞吉。（田猎时捕获三只狐狸，又得到黄色箭矢，占问则吉。）
	六三	负且乘，致寇至；贞吝。（身负重物乘车出行，必招致贼寇前来打劫，占之则有艰难之事。）
	九四	解而拇，朋至斯孚。（象解开被缚的大脚拇趾一样摆脱小人的纠缠，朋友才会以诚信之心前来相应。）
	六五	君子维有解，吉，有孚于小。（君子能够舒解险难，而获得吉祥，也能够以诚信之德感化小人。）
	上六	公用射隼于高墉之上，获之，无不利。［王公用箭射高城之上的鹰隼（音笋 sǔn，鸷类恶鸟），一举射获，无所不利。］

［导读］　同体：观、晋、萃、蹇、小过、豫、震、升、颐、坎、屯、明夷、艮、临。象征：舒解险难、万物觉醒。情性：情刚性刚、情动性险。

《解》卦说明“舒解”险难的道理。《解》卦的宗旨是要通过排患解难，追求一种安宁平和的环境。六爻的喻义，侧重于展示“解难”过程的具体情状，反复申言清除“小人”、“排解”“内患”的重要意义。全卦之“难”集于六三，以致群起而“解”之。视三以阴居内卦坎险之上，实喻“内部隐患”。

䷨ 损 兑下艮上 （三阳三阴之卦，属艮）

卦辞	爻题	爻辞
损，有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往。曷之用？二簋可用享。（损卦，象征减损。心怀诚信，大吉大利，必无灾祸，可以守持正道，利于有所往。用什么祭祀？两簋淡食即足以奉献神灵。）	初九	祀事遄（音船 chuán，迅速。）往，无咎；酌损之。（完成了省修之事就迅速前去辅助别人，必无灾祸；应当酌情减损自身。）
	九二	利贞，征凶；弗损益之（宜于守持正道，急切求进将有凶险；不要减损而要增益于上。）
	六三	三人行，则损一人；一人行，则有其友。（三人出行，因难于同心必将有一人离去；一人独行，专一求合，则可以得到朋友。）
	六四	损其疾，使遄有喜，无咎。（减轻思恋之疾的事若能迅速办理，方可获喜，而不致灾祸。）
	六五	或益之十朋之龟，弗克违，无吉。（有人进献价值“十朋”的宝龟，不可推辞，因为这至为吉祥。）
	上六	弗损益之，无咎，贞吉，利有攸往，得臣无家。（不要减损而要增益，无灾祸，占问则吉，有所前往，必将得到广大臣民的拥戴而不限于一家。）

[导读] 同体：否、困、咸、归妹、旅、未济、涣、恒、井、随、益、噬嗑、蛊、节、既济、丰、贲、渐、泰。象征：减损、失即为得、奉献。情性：情刚性柔、情止性悦

《损》卦的意义，重在“损下益上”。卦辞指出，“减损”之道应当以“诚信”为本。下三爻在下自损，与上三爻居上受益两两相对。其中初九“酌损”己刚“遄往”应四，与六四“有喜”为对；九二不自滥损、“守正”益上，与六五受益“十朋之龟”为对；六三当以“专一”之诚益上，与上九、得臣无家”为对。上卦四、五两爻以阴居上，有虚己谦下而受益之象，并见“损中有益”；至于上九居卦之极，因所受之益广益于下，表露了“损”、“益”互为转化的哲理。

䷩ 益 震下巽上 （三阳三阴之卦，属巽）

卦辞	爻题	爻辞
益，利有攸往，利涉大川。（益卦，象征增益。宜于有所前往，宜于涉越大河巨流。）	初九	利用为大作，元吉，无咎（利于大有作为，至为吉祥，必无灾祸。）
	六二	或益之十朋之龟，弗克违，永贞吉；王用享于帝，吉。（有人进献价值“十朋”的宝龟，不可推辞（占问去长久之事可获吉祥；君王以此献祭天帝，吉祥。）
	六三	益之用凶事，无咎，有孚。中行告公用圭。（把增益用于救凶除险之事，无灾祸。凶险发生时，应心怀诚信，持中慎行，时刻象手执玉圭向王公致意一样恭谨。）
	六四	中行告公从，利用为依迁国。（持中慎行，向王公致意，必能取得信从，利于以此为凭借完成迁都大业。）
	九五	有孚惠心，勿问元吉。有孚惠我德。（胸怀真诚信实的施惠天下之心，无疑是至为吉祥的；天下之人也必将以此报答我的恩德。）
	上九	莫益之，或击之；立心勿恒，凶。（得不到增益，反而受到他人攻击；立心不恒久，凶险。）

[导读] 同体：否、困、蹇、归妹、旅、未济、涣、恒、井、随、噬嗑、盎、节、既济、丰、贲、损、渐、泰。象征：增益、疾风迅雷。情性：情柔性刚、情入性动。

《益》卦的意义，重在“损上益下”。下卦三爻主“受益”，上卦三爻主“自损”。其中初九阳刚处卑位而获益，利在“大有作为”，遂致“元吉，无咎”；六二柔中得正被赐“十朋之龟”，当长守中正美德，以“永贞”为吉；六三不当位而受益至甚，须不辞辛劳，努力施用于“救凶平险”之事则“无咎”。这三爻以居下获益，均当有所施为，不可安逸无事。至于六四柔正而居上卦之始，利于依附尊者行“益下”之道；九五刚中而居尊位，能够真诚施惠“天下”遂获“元吉”。这两爻体现损己益人的意旨，并表明凡施惠于人者，终将也获人之益。惟上九一爻极处高位而不能自损，反有损人利己、求益无厌的居心，故被“击”致“凶”。《损》、《益》两卦立义相通互补。

䷪ 夬 乾下 兑下 （五阳一阴三月之卦，属坤）

卦辞	爻题	爻辞
夬，扬于王庭，孚号有厉。告自邑，不利即戎，利有攸往（夬卦，象征决断。在君王的朝廷上发表言论，竭诚疾呼将有凶险。并告诫自己封邑的人众，不宜于立即兴兵动武，如此则利于有所往。）	初九	壮于前趾，往不胜，为咎。（强壮足趾前端，冒然前往不能取胜反而会导致灾祸。）
	九二	惕号，莫夜有戎，勿恤。（惊惧呼号，深夜出现战事，但不必忧虑。）
	九三	壮于頄（音求 qiú，颧骨），有凶；君子夬夬，独行遇雨。若濡有愠，无咎。（强壮在颧部，怒形于色必有凶险；君子决然而去遇雨受淋，虽然难免愠怒，却无灾祸。）
	九四	臀无肤，其行次且（音资居 zījù，即趑趄，行路艰难不稳之状）；牵羊悔亡。闻言不信。（臀部无皮，行动趑趄难进；若能牵羊而行则悔恨之事便会消亡。无奈听了此言不能信从。）
	九五	苋（音现 xiàn，细角山羊。）陆夬夬，中行无咎。（细角山羊决然健行，只要居中行正必无灾祸。）
	上六	无号，终有凶。（不要大哭号咷，因为凶险终究难避。）

[导读] 同体：垢、大有、同人、小畜、履。象征：决断、开拓。情性：情柔性刚、情悦性健。

《夬》（音怪 guài，决断，此为卦名）卦立义于“果决”，卦辞喻示君子“决”小人的三方面要领：一是公正无私，二是论人戒惕，三是以德取胜。本卦一阴高居五阳之上，恰如“小人”得势、凌驾于“君子”，必被决除。显然，卦中阴阳爻的“力量”对比是十分悬殊的：以五阳之刚健盛长，制裁一阴之孤立困穷，足见阳盛阴败、正存邪亡是必然的结局。阳刚虽处优势，却不可掉以轻心，故爻辞时时发出处“夬艰难的诫意。

䷫ 姤 巽下乾上 （五阳一阴五月之卦，属乾）

卦　辞	爻题	爻　辞
姤，女壮，勿用取女。（姤卦，象征相遇。若女子过壮则伤男，不宜即其为妻室。）	初六	系于金柅（音你 nǐ，车闸），贞吉，有攸往，见凶，羸豕孚蹢躅（音敌烛 dízhú，徘徊之状）。（紧紧系在铜车闸上，占问则吉。急于有所前往，必然出现凶险，就象母猪轻浮不安一样。）
	九二	包（通疱；厨房。）有鱼，无咎；不利宾。（厨房里有鱼，无灾祸，但不宜于招待宾客。）
	九三	臀无肤，其行次且，厉，无大咎。（臀部无皮，行动趑趄难进，有危险，但无重大灾祸。）
	九四	包无鱼，起凶。（厨房里丢了鱼，必然惹起凶险之事。）
	九五	以杞包瓜，含章，有陨自天。（用杞柳藏护树下之瓜，内心含有章美，必有吉祥自天而降。）
	上九	姤其角，吝，无咎。（落入空荡的角落，虽心有憾恨，但不会遭灾祸。）

[导读]　同体：大有、同人、小畜、履、夬。象征：相遇。情性：情刚性柔、性健性入。

《姤》（音构 gòu，遇。此为卦名。）卦阐明事物"相遇"之理。但卦辞的"说理"方式却是"反证"；先用"女壮"譬喻卦中初阴与上五阳的关系是"一女遇五男"，进而戒人勿娶此"女"。六爻大义：初六一阴是全卦设诫的主要因素，就其自身而论，必须专一系应于九四，守"贞"则"吉"；若轻浮自纵、邪媚求遇必"凶"。五阳爻的处"遇"情状，则主于严守正道、避防"'阴'邪：二刚中不擅有阴物，获"无咎"；三过刚而进止艰难，无所遇亦"无大咎"；四失遇于阴物，不可强争，争执必有凶险；五阳刚中正暂未有遇，宜含藏章美以徒贤者；上居穷极，所遇无人，但未遭阴邪之伤故"无咎"。

䷬ 萃 坤下 兑上 （二阳四阴之卦，属兑）

卦辞	爻题	爻辞
萃，亨，王假有庙。利见大人，亨，利贞。用大牲，吉。利有攸往。（萃卦，象征会聚。亨通，君王来到宗庙。利于出现大人，前景亨通，宜于占问。用大牲畜祭祀，吉祥。利于有所往。）	初六	有孚不终，乃乱乃萃；若号一握为笑。勿恤，往无咎。（心怀诚信而不能保持至终，必致行动紊乱而与人妄聚；若专情向上呼号，就能与朋友在顷刻之间重见欢笑。因此不须忧虑，前往没有灾祸。）
	六二	引吉，无咎。孚乃利用禴（音跃 yuè，古代四时中的祭祀中的“夏祭”为禴。）（迎吉，无祸灾。心怀诚信利于夏祭求福。）
	六三	萃中嗟如，无攸利；往无咎，小吝。（因会聚而叹息，没有什么利；但前往并无灾祸，仅仅稍有艰辛。）
	九四	大吉，无咎。（大吉大利，必无灾祸。）
	九五	萃有位，无咎。匪孚，凶永贞，悔亡。（会聚而得其位，不致灾祸。虽不诚信但开始即恒守正道，可无悔恨之事。）
	上六	赍（音机 jī，悲叹。）咨涕洟，无咎。（咨嗟哀叹并痛哭流涕，可以免除灾祸。）

[导读] 同体：观、晋、蹇、小过、蒙、震、解、升、颐、坎、屯、明夷、艮、临。象征：会聚；鲤登龙门。情性：情柔性柔、情悦性顺。

《萃》卦，揭示事物“会聚”之理：会卦大义，以人与人在政治关系中的相聚为喻。卦辞拟象于祭祀，说明“君王”、“大人”必须用美德、正道聚合“人”、“神”，会通上下，就能亨能畅达、利有所往。卦中四阴爻主于求聚于人，其中初六位卑不可妄聚，当专一孚诚求应；六二柔顺中正，利于受尊者牵引得聚；六三失正无应，能近比阳刚亦可往聚；惟上六穷居“萃”极，欲聚无门。至于四、五两阳并主于获人来聚，但四不当位而获三阴之聚，须“大吉”然后“无咎”；五虽居尊而尚未取信于众，当修“元永贞”之德然后“悔亡”。

䷭ 升　巽下坤上　（二阳四阴之卦，属震）

卦　辞	爻题	爻　辞
升，元亨，利见大人，勿恤。南征吉，（升卦，象征上升。大吉大利。宜于出现大人，不须忧虑。向南方进发必获吉祥。）	初六	允升，大吉。（宜于上升，大为吉祥。）
	九二	孚乃利用禴，无咎。（心怀诚信宜于夏祭求福，不致灾祸。）
	九三	升虚邑。（上升顺利，犹如直入空虚的城邑。）
	六四	王用亨于岐山，吉，无咎。（君王祭祀于岐山，吉祥，无灾祸。）
	六五	贞吉，升阶。（占问可以获得吉利，犹如登阶而上。）
	上六	冥升，利于不息之贞。（昏昧至甚却继续上升，宜于不停息地以求上进的占问。）

[导读]　同体：观、晋、萃、蹇、小过、蒙、震、解、颐、坎、屯、明夷、艮、临。象征：上升不已、嫩芽伸展。情性：情柔性柔、情顺性入。

《升》卦阐明事物顺势上升，积小成大的道理。卦辞称扬"上升"之时至为亨通，强调宜于出现具备"刚中"美德的"大人"，则可以顺畅无忧地上升，并可趁赴文明，获得吉祥。卦中六爻集中反映顺势求升之道：初六柔顺上承二阳，阴阳合志宜升；九二以刚中顺应柔中，心存诚信必升；九三阳刚和逊，顺升无碍如入无人之邑；六四柔正顺从尊者，必将获升得吉；六五柔中应下，其升如历阶直上；惟上六昏昧犹升，其势将消，当以守正不妄动为戒。

䷮ 困 坎下兑上 （三阳三阴之卦，属兑）

卦辞	爻题	爻辞
困，亨，贞，大人吉，无咎。有言不信。（困卦，象征困穷。亨通，占问，大人可以获吉，不致灾祸。此时即使有言相说也未必见信于人。）	初六	臀困于株木，入于幽谷，三岁不觌（音敌 dí，见。）（困坐在树桩上无法安处，只得退幽深的山谷，三年不见露面。）
	九二	困于酒食，朱绂（音弗 fú，饰带。）方来，利用享祀；征凶，无咎。（吃醉了酒，朱红祭服才披来，正好用于祭祀；出征有凶险，但并无灾祸。）
	六三	困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。（困在巨石之下，又依于蒺藜之上，如即使退回居室，也见不到娶人为妻的日子，有凶险。）
	九四	来徐徐，困于金车，吝，有终。（缓缓安然而来，被一辆金车困阻，虽有艰难，但有好结果。）
	九五	劓刖（音月 yuè，古代刑名，断足。）困于赤绂，乃徐有说，利用祭祀。（施行割鼻断足之刑以治理众人，以至困窘在高位，于是设法渐渐摆脱困境，宜于举行祭祀。）
	上六	困于葛藟（音垒 lěi，藤类植物。），于臲卼（音聂误（nièwù，动摇不定之状。），曰动悔，有悔，征吉。（困在藤蔓缠绕之间，和摇动危坠之处，既然动辄生悔就要赶快悔悟，出征则可获吉。

[导读] 同体：否、咸、归妹、旅、未济、涣、恒、井、随、益、噬嗑、鼎、节、既济、半、贲、损、渐。象征：困窘，四面碰壁、卧薪尝胆。情性：情柔性刚、情悦性险。

《困》卦大义，正是喻示处"困穷"的道理。只有"君子"才能身当困境、其道亨通，称扬守持正固的"大人"可获吉祥、无咎；此时凡有所言均难见信于人，务须洁身自守。卦中六爻分别展示不同的处"困"情状，其中三阴爻柔暗懦弱，罹困至甚：初六坐困不能自拔，六三困非其所、据非其地，两者难免凶危；惟上六当困极将通之时，能及早悔悟则可解困获吉。三阳爻虽亦在"困"中，但均以阳刚气质而守正脱困；二、五禀刚中美德，或于贫困艰难之时舍身遂志而获无咎，或以孚诚中正之志转危为安渐脱困境；九四前路受困阻，因谦谨缓行也能得遂己愿。

䷯ 井 巽下坎上 （三阳三阴之卦，属震）

卦辞	爻题	爻辞
井，改邑不改井，无丧无得，往来井井，汔至亦未繘（音橘 jú，出。）井。羸其瓶，凶。（井卦象征水井。村邑变动而水井不能迁移，每日汲水，井既不会枯竭也不会满盈，人们来往从中取水，井干也不挖井，结果毁坏了取水的瓶，必有凶险。）	初六	井泥不食，旧井无禽。（井底污泥淤积，水已不可使用，破旧不堪连禽鸟也不屑一顾。）
	九二	井谷射鲋，瓮敝漏。（归中井小射鱼往来窜游，碰破水罐因而无物取水。）
	九三	井渫（音屑 xiè，淘去污泥使水洁净。）不食，为我心恻；可用汲，王明，并受其福。（井已淘好仍不被食用，使我心凄测悲切；应赶快前来汲水，君王圣明与臣民共受福泽。）
	六四	井甃（音绉 zhòu，以砖修井），无咎。（水井正在修整，必无灾祸。）
	九五	井洌，寒泉食。（井水清冽，洁净的寒泉之水可供食用。）
	上六	井收，勿幕；有孚，元吉。（修整水井的事功已经完成，不须覆盖井口；此时心怀诚信，至为吉祥。）

[导读] 同体：否，困、蹇、归妹、旅、未济、涣、恒、随、益、噬嗑、盅、节、既济、丰、贲、损、渐、蒙。象征：水井、新陈代谢。情性：情刚性柔、情险性入

《井》卦通过展示水井"养人"的种种美德，譬喻"君子"应当修美自身、惠物无穷。卦中六爻，从阴阳情状看，阳象井水，阴象井体，从六爻所喻之"井德"看，则初、四两阴言井体有弊当修，或戒"井泥"必见弃于人，或曰井坏宜速治免咎；二、三两阳谓井水可汲当汲，或无人吸引将被枉作"射鱼"之用，或有明者汲取必见井养之福；五、上一阳一阴，前者水洁味甘、人所共食，后者井功大成、施用无穷，其中九五以"井冽寒泉"为象，最见"井德"佳美。

䷰ 革 离下兑上 （四阳二阴之卦，属坎）

卦辞	爻题	爻辞
革，巳日乃孚，元亨，利贞，悔亡。（革卦，象征变革。在亟须变革的“巳日”适时推行变革并能取信众人，前景至为亨通，宜于占问，悔恨之事必将消亡。）	初九	巩用黄牛之革。（应该用黄牛皮绳牢牢拴住。）
	六二	巳日乃革之，征吉，无咎。（在亟须变改的“巳日”断然推行变革，出征必获吉祥，不致灾祸。）
	九三	征凶，贞厉；革言三就，有孚。（出征得凶，占问有危险；变革初见成效更须多方俯就人心以稳住大局，处事尤应心怀诚信。）
	九四	悔亡，有孚改命，吉。（悔恨之事消亡，心怀诚信以更改天命另立新朝，吉祥。）
	九五	大人虎变，未占有孚。（大人象猛虎一般雷厉风行推行变革，无疑必能彰显精诚信实之美德。）
	上六	君子豹变，小人革面，征凶，居贞吉。（君子象斑豹一般疾速迅捷推行变革，小人也纷纷改变了昔日的面貌，此时若继续激变必有凶险，静居守正占问则吉祥。）

[导读] 同体：遁、兑、离、鼎、讼、大过、巽、家人、无妄、大畜、睽、中孚、大壮、需。象征：变革、明智、勇敢。情性：情柔性柔、情悦性明。《革》卦所喻“变革”意义的激烈性质。

六爻的喻象均围绕卦辞大义申发其旨，展示事物变革初期到末期的发展过程，体现了作者对变革规律的一定认识：初九阳微位卑，时未可变须固守常制；六二柔中有应，其时将变当断然行革；九三变革小成，不可激进宜慎抚人心；九四以刚处柔，变局将著当力改旧命；九五阳刚中正，“虎变”创制而信德昭彰；上六助成革命，“豹变”立功要安守成果。显然，诸爻分别反映变革过程某一阶段的特征；初爻与上爻始于固守旧规、终于安保新制的义理。又表露出事物全面、彻底更革的“质变”情状。

䷱ 鼎　巽下离上　（四阳二阴之卦，属坎）

卦　辞	爻题	爻　辞
鼎，元吉，亨。（鼎卦，象征鼎器，大吉大利，亨通顺利）	初六	鼎颠趾，利出否，得妾以其子，无咎。（大鼎颠倒，其足向上，利于倾倒废物，就象斥逐其妇，娶妾生子扶为正室，必无灾祸。）
	九二	鼎有实；我仇有疾，为我能即，吉。（鼎中盛满食物；我妻身患疾病，不能接近我，吉利。）
	九三	鼎耳革，其行塞，雉膏不食；方雨亏悔，终吉。（大鼎鼎耳损伤，移动困难，美味的雉膏不能吃；等到天降甘霖阴云散去，终将获吉。）
	九四	鼎折足，覆公餗（音速 sù，八珍之膳。），其形渥，凶。（大鼎难承重荷而折断鼎足，王公的美食全被倾覆，鼎身沾满污物，有凶险。）
	六五	鼎黄耳金铉，利贞。（大鼎配上黄色的鼎耳，坚实的鼎杠，利于占问。）
	上九	鼎玉铉，大吉，无不利，（大鼎配着精美的玉质鼎杠，大为吉祥，无所不利。）

［导读］　同体：遁、兑、离、讼、大过、巽、家人、无妄、革、大畜、睽、中孚、大壮、需。象征：立新，互相协助。情性：情柔性柔、情明性入。

《鼎》卦立义，是藉烹物化生为熟，譬喻事物调剂成新之理，其中侧重体现行使权力，“经济天下”、“自新新人”的意义。卦中六爻，各取鼎器的某一部位或配件为喻，说明在一定的环境条件下，任事执权的不同情状，吉美之占居多。如初六阴柔在下，颠倒鼎脚、清除废物可获“无咎”；九二鼎中有实，谨慎处之、不使充溢可致“吉祥”；九三鼎耳变异、鼎用受碍，若能调和阴阳亦终有吉；至于五、上两爻如金玉之“铉”，则佳美尤甚，前者为一卦掌鼎之主、“利”在守“正”，后者鼎用大成，“大吉，无不利”。全卦惟九四一爻不称职权，“折足”、“覆餗”，是寓诫最为深刻的反面形象。

䷲ 震 震下震上 （二阳四阴之卦）

卦辞	爻题	爻辞
震，亨。震来虩虩（音隙 xì，恐惧之状。），笑言哑哑；震惊百里，不丧匕鬯（音唱 chàng，香酒。）（震卦，象征震动。亨通。雷霆聚来，万物震恐，接着又为获致福泽而笑语声声；雷声震惊百里，祭祀因此绵延不绝。）	初九	震来虩虩，后笑言哑哑，吉。（雷霆聚来，震恐畏惧，而后又为致福而笑，吉祥。）
	六二	震来，厉；亿丧贝，跻于九陵，勿逐，七日得。（雷霆聚来，有危险；丧失财货，应该登到九陵之上，而不用去追寻，七日之内自会失而复得。）
	六三	震苏苏，震行无眚。（雷动时惊恐不安，在雷电交加中前行不遭灾祸。）
	九四	震遂泥。（雷动之时惊惶失措而坠入泥淖中。）
	六五	震往来，厉；亿无丧，有事。（雷动之时上下往来，都有危险；恐怕不会有大的损失，可以长保祭祀盛事。）
	上六	震索索，视矍（音决 jué，双目旁顾神色不安之状。）矍，征凶；震不于其躬，于其邻，无咎；婚媾有言。（雷动之时惊恐得畏缩难行，双目惶顾不安，出征必有凶险；若雷动尚未及于自身，而仅及于近邻时就预先防备，无灾祸；但若求婚配将招致流言。

[导读] 同体：现、晋、革、蹇、小过、蒙、解、升、颐、坎、屯、明夷、艮、临。象征：震动、虚有其表。情性：情刚性刚、情动性动。

《震》卦取象于“雷动”威盛，正是揭明“震惧”可致“亨通”的道理。先言雷动奋起万物畏惧，于是慎行获福笑语声声；再言君主教令震惊百里，遂致“万方警惧，社稷长保。卦中六爻分别喻示处“震”的不同情状：初九阳刚在下，知惧致福，六二因危守中、失“贝”复得，六三惶惶未安，慎行免祸，六五乘中“危行”，善保尊位，这四爻均见“惕惧修德”之功，故多吉无害；惟九四陷于阴中，惧而不能振奋，难以自拔；上六惧极有凶，但若因人之惧预先戒备，亦将“无咎”。

䷳ 艮 艮下艮上 （二阳四阴之卦）

卦　辞	爻题	爻　辞
艮其背，不获其身；行其庭，不见其人。无咎。（艮卦，象征抑止。抑止其背，整个身体就不能动弹；在庭院中行走，却见不到人。无灾祸。）	初六	艮其趾，无咎，利永贞。（抑止脚趾，无灾祸，利于占问长久之事。）
	六二	艮其腓，不拯其随，其心不快。（抑止小腿，无法举步上承本应追随的人，心中不能畅快。）
	九三	艮其限，列其夤（音寅 yín，夹脊肉。）厉薰心。（抑止腰部，以至撕裂脊肉，危险之中心忧如焚。）
	六四	艮其身，无咎（抑止其上身不使妄动，必无灾祸。）
	六五	艮其辅，言有序，悔亡。（抑止其口不使妄言，说话就有条理，悔恨之事就会消亡。）
	上九	敦艮，吉。（以敦厚的品德抑止邪欲，吉祥。）

[导读]　同体：观、晋、萃、蹇、小过、蒙、解、升、颐、坎、屯、明夷、临。象征：抑止、脚踏实地。情性：情刚性刚、情止性止。

《艮》卦取义于“止”，阐发“抑止”邪欲的道理。卦中六爻所发的意义，又分别取象于人体各部位，从不同角度揭明“抑止”或得或失的情状。六二如“小腿”当行不得行，九三似“腰部”宜动不能动：并属施止不当之象；初六止于“趾”动之前，六四自止其“身”，六五慎止其“口”，上九敦厚于止：均为施止妥善之象。若深究卦理，还可以发现，“抑止”并非绝对强调“不行”。六五“止其辅”之后导致“言有序”，更是以“止”求“行”的明显象例。“止”的目的在于保持正确的“行”。

䷴ 渐 山下风上 （三阳三阴之卦，属艮）

卦辞	爻题	爻辞
渐，女归，吉，利贞。（渐卦，象征渐进。女子出嫁循礼渐行，可获吉祥，有利于占问。）	初六	鸿渐于干，小子厉，有言，无咎。（鸿雁飞行渐进于河岸，预示雏童将有凶险，蒙受恶语中伤，但并无灾祸。）
	六二	鸿渐于磐，饮食衎衎（音看 kàn，和乐之状），吉。（鸿雁飞行渐进于磐石之上，安享饮食和乐欢快，吉祥）。
	九三	鸿渐于陆，夫征不复，妇孕不育，凶；利用御寇。（鸿雁飞行渐进于小山，预示丈夫出征一去不复返，妻子怀孕却不生育，必有凶险；宜于防御贼寇。）
	六四	鸿渐于木，或得其桷（音觉 jué，树木枝间的平柯），无咎（鸿雁飞行渐进于高树，有的得以在方木椽上歇息，不致灾祸。）
	九五	鸿渐于陵，妇三岁不孕；终莫之胜，吉。（鸿雁飞行渐进于丘陵，犹如妻子三年不怀孕；但外物最终不能取胜，吉祥。）
	上九	鸿渐于陆，其羽可用为仪，吉。（鸿雁飞行渐进于高山，其羽毛可以用于仪饰，吉祥。）

[导读] 同体：否、困、咸、归妹、旅、未济、涣、恒、井、随、益、噬嗑、蛊、节、既济、丰、贲、损、蒙。象征：循环渐进，茁壮成长。情性：情柔性刚，情入性止

《渐》卦，是阐明事物发展过程中“循序渐进”的道理。卦辞拟“女子出嫁”为象，意在“礼备”而后渐行，已见全卦大旨。六爻以鸿鸟飞行设喻，形象更为生动：沿初爻至上爻，鸿飞所历，为水涯、磐石、小山陆、山木、山陵、大山陆，由低渐高，由近渐远，秩然有序。各爻立义，均主于守正渐行，因此多“吉”、“无咎”之占。其中九三虽过刚有“凶”，但也勉其慎行“渐”道，化害为利。可见，本卦自始至终嘉美“渐进”的道理。

䷵ 归妹　兑下震上　（三阳三阴之卦，属兑）

卦　辞	爻题	爻　辞
归妹，征凶，无攸利。（归妹，象征出嫁少女。出征则凶，无所利。）	初九	归妹以娣，跛能履，征吉（嫁出少女，妹妹从嫁作侧室，犹如跛足者奋发前行，出征必吉。）
	九二	眇而视，利幽人之贞。（瞎盲而勉强瞻视，宜于安恬幽居之人占问。）
	六三	归妹以须，反归以娣。（少女嫁出后亟欲成正室，应当反归以待时，嫁作侧室。）
	九四	归妹愆（音牵 qiān，超过。）期，迟归有时。（少女出嫁延期，迟迟未嫁为的是等待时机。）
	六五	帝乙归妹，其君之袂（音妹 mèi，衣袖），不如其娣之袂良；月几望，吉。（帝乙嫁女，其君夫人的衣饰却不如随嫁妹妹的衣饰，成亲日期选在月亮将圆之时，吉祥。）
	上六	女承筐，无实；士刲（音亏 kuī，屠，杀。）羊，无血。无攸利。（女子手捧竹筐，却无物可盛；男子举刀宰羊，却不出血。无所利。）

[导读]　同体：否、困、咸、旅、未济、涣、恒、井、随、益、噬嗑、盅、节、既济、丰、贲、损、渐、泰。象征：出嫁、畸恋。情性：情刚性柔、情动性悦。

《归妹》以“嫁出少女”主一卦之义，说明“男婚女嫁”是人类繁衍的根本因素。然而，卦辞却谓“归妹，征凶，无攸利”，其理何在？原来，作者是为所“归”之“妹”设置诫辞，即强调女子出嫁必须严守“正”道，以“柔顺”为本，成“内助”之功；反此而行，必为凶兆。六爻所揭示的意义，正是围绕卦辞而发：初安分卑居“侧室”，二嫁夫不良“守贞”，四“愆期”待时而嫁，五“贵女”谦避下嫁，此四爻虽地位不同，但均合“妇德”故无凶有吉，其中六五最为纯“吉”；至于三、上两爻，或有非分之念，或处穷高之所，故一“凶”，一“无攸利”。此卦阐发“天地阴阳”的“恒常不易”之道。

䷶ 丰 离下震上 （三阳三阴之卦，属坎）

卦辞	爻题	爻辞
丰，亨，王假之；勿忧，宜日中。（丰卦象征丰厚盛大，举行祭祀，君王亲至；无须忧虑，宜于太阳位居中天时进行。）	初九	遇其配主，虽旬无咎，往有尚。（遇到嘉偶，两者德性相配而不致灾祸，前往必受尊崇。）
	六二	丰其蔀，日中见斗，往得疑疾；有孚发若，吉。（丰厚的结果导致光明被遮蔽，犹如正午出现星斗，前往必遭猜疑；心怀诚信则可以去疑而获吉。）
	九三	丰其沛，日中见沫（音昧 mèi，小星）；折其右肱，无咎。（越遮蔽越昏暗，犹为正午出现满天小星；若能象折断右臂一样屈己守正，则还不会有火灾。）
	九四	丰其蔀，日中见斗，遇其夷主，吉。（丰厚的结果导致光明被遮蔽，犹如正中午出现星斗；若遇到与己相似伙伴，则能得助而获吉。）
	六五	来章，有庆誉，吉。（召来贤人以丰厚光明，必获福庆和美誉，吉祥。）
	上六	丰其屋，蔀其家；窥其户，阒（音去 qù，寂静无声。）其无人，三岁不觌，凶。（丰厚房屋，遮蔽居室，对着窗户窥视，寂无人迹，三年之后仍无人露面，如此则必有凶险。）

[导读] 同体：否、困、咸、归妹、旅、涣、恒、井、随、益、噬嗑、盅、节、既济、贲、损、渐、泰。象征：丰厚光大、充足中的悲哀。情性：情刚性柔、情动性明。

《丰》卦说明事物“丰大”的道理。本卦虽取名于“丰美硕大”，却深诫：求丰不易，保丰更难。卦中六爻，分别表明处丰得失善否的情状：初九微阳处下，慎行求丰“有尚”；六二阴处阳位，有蔽光明，须发挥“柔中”信德则可致丰获吉；九三居下离之终，过丰有损光明，当自折“右肱”才能“无咎”；九四阳居阴位，虽丰却掩去光明，宜与阳刚在下的初九相遇相辅则吉；六五阴居尊位，内含刚美，又能召致六二以丰大光明盛德，最得“广誉”并获吉祥；上六高居卦终，丰极柔暗，深藏自绝于人以致有凶。

䷷ 旅 艮下离上 （三阳三阴之卦，属离）

卦辞	爻题	爻辞
旅，小亨，旅，贞吉。（旅卦，象征行旅。谦谨小心可致亨通，旅途之中占问必获吉祥。）	初六	旅琐琐，斯其所，取灾。（行旅之初就显得猥琐卑俗，这是自招灾祸。）
	六二	旅即次，怀其资，得童仆，贞。（旅人住进客舍，怀中藏着资财，又拥有童仆。忠心信奉。）
	九三	旅焚其次，丧其童仆，贞厉。（旅人住的客舍被大火烧毁，并丧失了童仆，占问则十分凶险。）
	九四	旅于处，得其资斧，我心不快。（旅途受挫，暂居荒山，虽得资财之助，利斧之防，但心中仍然不快。）
	六五	射雉，一矢亡，终以誉命。（射杀野鸡，丢了一支箭，但尽管小有损失，最终却能获得美誉爵命。）
	上九	鸟焚其巢，旅人先笑后号咷，丧牛于易，凶。（高枝上的鸟巢被烧毁，旅人先笑后哭号，就象在田野丢了牛一样，有凶险。）

［导读］　同体：否、困、咸、归妹、未济、涣、恒、井、随、益、噬嗑、蛊、节、既济、丰、贲、渐、蹇。象征：旅行，转居、转职、孤独。情性：情柔性刚、情明性止。

《旅》卦专明“行旅”之理。卦辞所谓“小亨”、“贞吉”，表明“行旅”既须守正，又当以柔顺持中为本。视其六爻，凡阴柔中顺皆吉，但以卑屈者设反面之戒；凡阳刚高亢皆危，而以穷骄者最呈凶象。本卦大旨并非拘于狭义的“行旅”，略推之，将人生、万物均视为“行旅”之事。

䷸ 巽　巽下巽上　（四阳二阴之卦）

卦　辞	爻题	爻　辞
巽，小亨，利有攸往，利见大人。（巽卦，象征顺从。谦谨小心可致亨通，宜于有所往，利于出现大人。）	初六	进退，利武人之贞。（进退迟疑不决，宜于勇武之人占问。）
	九二	巽在床下，用史巫纷若，吉。无咎。（顺从太过卑居床下，若能效法祝史、巫觋勤敏缤纷的样子，则可以大获吉祥，必无灾祸。）
	九三	频巽，吝。（一再顺从，则必有难。）
	六四	悔亡，田获三品。（悔恨之事消亡，田猎捕获可供祭祀、待客、庖厨之用的三种禽兽。）
	九五	贞吉，悔亡，无不利；无初有终；先庚三日，后庚三日，吉。（守持正道，可获吉祥，悔恨之事消亡，无所不利；起初不太顺利，但最终却能畅行，时间当以庚日的前三日和后三日为宜，因为这是吉日。）
	上九	巽在床下，丧其资斧，贞凶。（顺从太过卑居床下，犹如丧失资财和利斧，占问有凶险。）

[导读]　同体：遁、兑、离、鼎、讼、大过、家人、无亡、革、大畜、睽、中孚、大壮、需。象征：顺从、柔软。情性：情柔性柔、情入性入。

《巽》卦之义，主于"顺从"。卦中诸多所明"顺从"的内在意义，却并非一味强调无条件的盲从卑顺，而往往是以"刚健"之德为勉。初六勉以"武人之贞"，六四嘉以"田获"之功；两爻均须柔而能刚则美；九三以刚屈柔而生"吝"，上九以阳顺极而有凶"；两爻均因丧失刚德致危。至于二、五之吉，前者以刚中之道顺事神祇，不屈于威势；后者以中正之德申命行事，居一卦之尊。六爻关于"顺从"的义理，无论是下顺乎上，还是上被下顺，均不离两项原则：(一)"巽"之道在持正不阿；(二)"巽"之明在有所作为。

䷹ 兑 兑下兑上 （四阳二阴之卦）

卦辞	爻题	爻辞
兑，亨，利贞。（兑卦，象征欣悦。亨通，宜于占问。）	初九	和兑，吉。（和颜悦色以待人，吉祥。）
	九二	孚兑，吉，悔亡。（心怀诚信，面带喜色以待人，吉祥，悔恨之事消亡。）
	六三	来兑，凶。（前来诌求欢悦，必有凶险。）
	九四	商兑未宁，介疾有喜。（品度所欢悦之事未宁静之际，能绝除诌者之患则有喜庆。）
	九五	孚于剥，有厉。（施诚取信于消君子之道的小人，必有危险）。
	上六	引兑。（引诱他人与己相欢悦。）

[导读] 同体：遁、离、鼎、讼、大过、巽、家人、无妄、革、大畜、睽、中孚、大壮、需。象征：欢悦、心灵沟通。情性：情柔性柔、情悦性悦。

《兑》卦说明“欣悦”之道，则强调以“刚中柔外”为悦，即刚为柔本、悦不失正。卦中六爻，两阴均以柔媚取悦，为被否定之象；四阳情状不一：初刚正和悦，最吉；二诚信而悦，“悔亡”亦吉；四商度抉择其悦，“有喜”；五居尊位而悦信于小人，则深戒以“危厉”。

䷺ 涣 坎下巽上 （三阳三阴之卦，属离）

卦辞	爻题	爻辞
涣，亨，王假有庙，利涉大川，利贞。（涣卦，象征大水流散。亨通，君王亲自到宗庙祭祀以祈求神灵保佑，宜于涉越大河、巨流，宜于占问。）	初六	用拯马壮，吉。（凭借健壮的良马勉力拯济，可获吉祥。）
	九二	涣奔其机，悔亡。（离散之时奔向几案以祭祀，悔恨之事消亡。）
	六三	涣其躬，无悔。（离散自身，无所悔恨。）
	六四	涣其群，元吉；涣其丘，匪夷所思。（离散众人，大吉，而离散丘陵土地，则就不是常人所能想象的。）
	九五	涣汗其大号，涣王居，无咎。（象发散汗水出而不返一样大声发布号令，又有冲击君王所居之处，无灾祸。）
	上九	涣其血，去逖（通惕，惕惧。）出，无咎。（离散，使忧虑和恐惧一齐散去，无灾祸。）

[导读] 同体：否、困、咸、归妹、旅、未济、恒、井、随、益、噬嗑、蛊、节、既济、丰、贲、损、渐、泰。象征：离散、离反。情性：情柔性刚、情入性险。

《涣》卦所谓"涣散"，并非立义于"散乱"，卦辞以"君王"祭庙喻聚合"神灵"佑，以涉越大河喻聚合人心济难。卦中六爻虽然均处"涣散"之时，但阴阳刚柔相比、相应，已流露出"聚"的气象。如初六阴柔在下，九二阳刚处中，时当"涣散"而两心系联，故前者如获"良马"拯助而致"吉"，后者似得"凡案"凭依而"悔亡"；三、上两爻刚柔交应，或散其自身附从尊者而"无悔"，或散极见聚而"无吉"。四、五两爻的情状则更为典型，六四上承九五，有散小群、聚大群的美质；九五阳刚"尊主"，有散居积、聚民心的"盛德"：因此四得"元地"、五获"无咎"。可见，本卦所明处"涣"之道，是立足于散而不乱、散而能聚的基点上。

䷻ 节　兑下坎上　（三阳三阴之卦，属坎）

卦　辞	爻题	爻　辞
节，亨；苦节不可，贞。（节卦，象征节俭。亨通；不可过分节制，宜于守持正道。）	初九	不出户庭，无咎。（严格守正而连内院都不出，必无灾祸。）
	九二	不出门庭，凶。（过分节制而连前院都不出，则有凶险。）
	六三	不节若，则嗟若，无处。（不加节制，就会带来嗟叹伤悔，但并无灾祸。）
	六四	安节，亨。（安然奉行节制，可获亨通。）
	九五	甘节，吉，往有尚。（节制适中，吉祥，前往必受尊崇。）
	上六	苦节，贞凶，悔亡。（过分节制，占问则凶，但悔恨之事会消亡。）

[导读]　同体：否、困、咸、归妹、旅、未济、涣、恒、井、随、益、噬嗑、盎、既济、丰、贲、渐、泰。象征：节制、排除诱惑。情性：情刚性柔、情险性悦。

《节》卦，是集中阐说“节制”应当“持正”“适中”的道理，故卦辞既称节制可致亨通，又戒不可“苦节”。卦中六爻两两相比之间，呈三正三反之象。其中凡有凶咎者，皆因不中不正所致；而最吉之爻，当推九五中正“甘节”。可见，《节》卦的基本含义在于：合乎规律的“节制”，有利于事物的正常发展；反之则致凶咎。

䷼ 中孚 兑下巽上 （四阳二阴之卦，属艮）

卦辞	爻题	爻辞
中孚，豚鱼吉；利涉大川，利贞。（中孚卦，象征内心诚信。诚信能够及于小猪小鱼这类微贱之物，吉祥；宜于涉越大河巨流，宜于占问。）	初九	虞吉，有它不燕。（安守诚信可获吉祥，但若不守信而别有它求，就不得安乐了。）
	九二	鸣鹤在阴，其子和之；我有好爵，吾与尔靡之。（白鹤鸣于阴蔽之处。小鹤循声应和；我有美酒，愿与你共享。）
	六三	得敌，或鼓或罢（通疲。），或泣或歌。（遭遇劲敌，有时击鼓进攻，有时疲惫不前；有时悲泣，有时欢歌。）
	六四	月几望，马匹亡，无咎。（月亮接近圆满，良马失去匹配，无灾祸。）
	九五	有孚挛如，无咎。（有诚信系恋，无灾祸。）
	上九	翰音登于天，贞凶。（鸡鸣之声响彻天宇，占问则凶。）

[导读] 同体：遁、兑、离、鼎、讼、大过、巽、家人、无妄、革、大畜、睽、大壮、需。象征：信发于中、至诚结合。情性：情柔性柔、情入性悦。

《中孚》卦是阐明“中心诚信”的意义。卦辞用“感化小猪小鱼可获吉祥”，喻诚信之德应当广被微物，并称此时利于涉险、利于守正。卦中六爻初安于下位以守信，二笃诚中实以感物，四专心致诚而不贰，五广施诚信而居尊，这四爻虽处位不同、阴阳有别，但皆为有“信”的正面形象；而六三居心不诚，言行无常，上九信衰诈起、虚声远闻，则为无“信”的反面形象。六爻最爱推崇的是二、五两爻。九二取“鸣鹤在阴，其子和之”为喻。至于九五所取以“诚信”牵系“天下”之象，与卦辞申言：信及“豚鱼”、感化万物的观点相合。

䷽ 小过　艮下震上　（二阳四阴之卦，属兑）

卦　辞	爻题	爻　辞
小过，亨，利贞；可小事，不可大事；飞鸟遗之音，不宜上，宜下，大吉。（小过卦，象征小有过越。亨通，宜于占问，可以做寻常小事，不可以做治国大事；飞鸟过后，音犹在，不宜向上，而宜向下，如此则大吉。）	初六	飞鸟以凶。（飞鸟逆势而上，将有凶险。）
	六二	过其祖，遇其妣；不及其君，遇其臣无咎。（越过祖父，与祖母相见；不到君王那里，而与臣仆接触，无灾祸。）
	九三	弗过，防止，从或戕（音枪 qiāng，害。）之，凶。（不肯严加防范，将要受人戕害，有凶险。）
	九四	无咎。弗过遇之；往厉必戒，勿用，永贞。（无灾祸。不要过进强求遇合；主动前往，必有凶险，必须自戒，不可施展才用，而要永久守持正道。）
	六五	密云不雨，自我西郊；公弋（音亦 yì，用细绳子拴住箭矢上射。）取彼在穴。（浓云密布却不降雨，云气从我们城邑的西郊升起；王公射鸟，在穴中得到它。）
	上六	弗过遇之；飞鸟离之，凶，是谓灾眚。（不要过进强求遇合；飞鸟被捕获；凶险，这就叫灾祸。）

［导读］　同体：观、晋、萃、蹇、蒙、震、解、升、颐、坎、屯、明夷、艮、临。象征：小有所过、低姿态。情性：情刚性刚、情动性止。

《小过》阐明事物有时必须"小有过越"的道理。全卦宗旨约见于两方面：一是此理必须用在处置"柔小之事"，即卦辞所谓"可小事，不可大事"；二是"过越"的本质体现于谦恭卑柔，亦即卦辞所谓"不宜上，宜下"。然而，所"过越"者虽为"柔小之事"，也须建立在"正"的基础上；否则，必将导致大凶；这又是卦辞强调"利贞"之所以然。卦中六爻的吉凶情状，一一围绕着上述意义而发。其中六二、六五以阴柔居中，最得"小过"之旨；初、上虽亦阴爻，但均违"宜下"之道而致"凶"；三、四两阳，前者过刚不能自下，后者居柔能下，故一"凶"一"无咎"。可见，"宜下"的准则，在本卦大义中至关重要。

䷾ 既济　离下坎下　（三阳三阴之卦，属坎）

卦　辞	爻题	爻　辞
既济，亨小，利贞；初吉终乱。（既济卦，象征事功已成。小有亨通，宜于占问小事；最初吉祥，最终危乱。）	初九	曳其轮，濡其尾，无咎。（拖曳车轮，沾湿狐尾，不令其猛行速进，必无灾祸。）
	六二	妇丧其髴（音弗 fú，古代贵族妇女的首饰。），勿逐，七日得。（女从丢失了首饰，不要去追寻，七日内必会失而复得。）
	九三	高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。（殷高宗讨征鬼方，历时三年之久而终于获胜，留失小人不可使用。）
	六四	濡有衣袽，终日戒。（华服将变成敝衣，应终日戒备以防灾祸。）
	九五	东邻杀掉，不如西邻之禴祭，实受其福。（东邻杀牛举行盛祭，不如西邻举行薄祭，更能切实地承受天福。）
	上六	濡其首，厉。（沾湿狐头，有危险。）

[导读]　同体：否、困、咸、归妹、旅、未济、涣、恒、井、随、益、噬嗑、盎、节、丰、贲、损、渐、蹇。象征：事已成功、完美。情性：情刚性柔、情险性明。

《既济》卦名的取义，是借"涉水已竟"喻"事已成"；但全卦大旨却是阐发"守成艰难"的道理。从本卦的卦辞看，虽称"事成"之时，物无大小，俱获亨通，但又"利贞"二字强调不可忘忽守"正"；而"初吉终乱"一语，更是深明此时稍不谨慎必将复乱的诫意。卦中六爻，无不见敬戒之旨：初戒"曳轮"不可前，二戒"丧髴勿逐"，三戒："小人勿用"，四"终日戒"，五有"东邻杀牛"之戒，上列以"濡首厉"为戒。可见，"既济"之时虽万事皆成，但要安保这一既成局面，却非易事。

䷿ 未济　坎下离上　（三阳三阴之卦，属离）

卦　辞	爻题	爻　辞
未济，亨。小狐汔济，濡其尾，无攸利。（未济卦，象征事功未成。亨通。小狐渡河将要渡过去时却沾湿了尾巴，无所利。）	初六	濡其尾，吝。（小狐渡河沾湿尾巴，有险难。）
	九二	曳其轮，贞吉。（拖曳车轮，占问则吉。）
	六三	未济，征凶，利涉大川。（事功未成，出征则凶，但利于涉越大河巨流。）
	九四	贞吉，悔亡；震用伐鬼方，三年，有赏于大邦。（占问则吉，悔恨之事消亡；威武堂皇伐鬼方，历时三年获胜而被封赏为大国诸侯。）
	六五	贞吉，无悔；君子之光，有孚吉。（占问则吉，无悔恨之事；这是君子的光辉，心怀诚信必得吉祥）。
	上九	有孚于饮酒，无咎；濡其首，有孚失是。（信任他人，安闲饮酒，无灾祸；豪饮无度将如狐涩其头，虽诚信却失正。）

[导读]　同体：否、困、咸、归妹、旅、涣、恒、井、随、益、噬嗑、盎、节、既济、丰、贲、损、渐、泰。象征：事未成功、不断流转。情性：情柔性刚、情明性险。

六十四卦，以《未济》为终，蕴含着对"《易》者，变也"这一义理的归结。从卦名看，《未济》是借"未能济渡"喻"事未成"；而全卦大旨乃在于说明：当"事未成"之时，若能审慎进取，促使其成，则"未济"之中必有"可济"之理。但卦辞在指出努力求济可致"亨通"的同时，仍不忘事物发展的另一面，又以"小狐"渡河将竟"濡尾"、徒劳无益为喻，诫人若不慎始慎终必难成济。卦中六爻所示，下三爻尚未能"济"，主于戒其"慎"；上三爻已向"既济"转化，主于勉其"行"。六爻的寓意，以上六为最深长。就"爻位"看，其时虽已转为"既济"，但若纵逸无度，必有重反"未济"之危，故爻辞既言"无咎"又发"失是"之戒，意在揭明：事物的成败，是随时均可能转化的。终于《未济》，是表明"物不可穷"，即事物的对立、变化无时休止。

思考题

1. 学完全部经文之后，你根据各卦卦名的含义，能否解释一下各卦的排列规律？
2. 经文中包含的哲学思想的核心宗旨是什么？

第十四日

《易经》传文导读(上)

重点和要求：

彖传、象传是对经文的发挥，应该基本了解；文言传专门阐述乾坤两卦，应该熟读。

引言

编写传文导读的出发点基本上和编写经文导读一致，只是在体例上不同。

传文导读的体例一般为各传各章的内容概述提要，后列各传原文、译文、说明各一例，以帮助读者阅读《易经》传文。因篇幅有限，本书无法将易大传的全文排进来，而且那也不是本书的任务，谨以本导读为读者提供一条入门的道路。

《易经》本经上下篇和十传，东汉以前经传不混，自费直授易起将彖、象放于卦爻辞之后，郑玄，王弼等继而不改，经传混编。

本书经传分开，调整了汉易秩序，将十翼编在一起进行导读，为了读者学习的方便，将彖、象、文言编在一起。

另外经文导读中的导读一栏使用了黄寿琪、张善文先生所著《周易译注》各卦的总论，传文导读的例子也引自该书，在此特此致谢。

彖传、象传、文言传导读

《彖传》以卦德、卦象、卦位为依据，来解释卦辞，其中总以卦象与天道杂言，以人事问题作结，讲天道的目的是为了落实

到人事上来。在《易经》中每一个卦都配有一段韵文写的彖辞。

比如《乾》卦的彖，解释乾卦的卦辞，是以天的法则，说明本卦的含义并将"元亨利贞"分成四种德行解释。"天"具有生生不息的功能，作为统率万物的根本，生命的根元，遵循大自然的规律，天下万方都必然和美顺昌，《彖》辞中说："乾道变化，各正性命，乃利贞"。就是这个道理。

彖辞的观点研究对于易学的发挥以及它在中国文化思想中的价值，具有重大的意义。学易者，只要首先精研乾坤两卦的彖辞，象辞、文言的内涵，便可以明白《易经》的贯通天地、物理、人事的大智大慧。

例一：**观**：

卦辞：盥而不荐，有孚颙若。

【译文】《观》卦角征观仰；当你观仰了祭祀开始时倾酒奠地的降神仪式，就可以不观后面的献飨细节，因为心中已经充满了诚敬肃穆的情绪。

【说明】孙子说："禘自既灌而往者，吾不欲观之矣。"（《论语·八佾》）此语正指观仰祭祀之事，与本卦"盥而不荐"的义旨相同，均明"观仰"止于"盛大"的道理。

彖辞：《彖》曰：大观在上，顺而巽，中正以观天下，"观盥而不荐，有孚颙若"，下观而化也，观天之神道，而四时不忒；圣人以神道设教，而天下服矣。

【译文】《彖传》说：宏大壮观的气象总是呈现在崇高之

处，譬如具备温喘和巽的美德，又具中的刚正之质就可以让天下人观仰。卦辞说“当你观仰了祭祀开始时倾酒灌地的降神仪式，就可以不观后面的献飨细节，心中已经充满了诚敬肃穆的情绪”，是说在下者通过观仰能够领受美好的教化。观仰大自然运行的神妙规律，就能理解四季交转毫不差错的道理：圣人效法大自然的神妙规律设教于天下，天下万民于是纷纷顺服。

例二、**蹇**：

卦辞：利西南，不利东北；利见大人，贞吉。

【译文】《蹇》卦象征行走艰难：利于走向西南平地，不利于走向东北山麓；利于出现大人，守持正固可获吉祥。

【说明】《说卦传》谓“坤”为“西南”之卦，“艮”“东北”之卦；坤象地，艮象山。故“西南”、“东北”分别象征“平地”、“山麓”。《王注》之意。当本于此。但在《坤》卦卦辞中，“西南”譬喻阴者沿此前行遇阳渐多，“东北”譬喻阴者沿此前行失阳渐尽，故或“得朋”或“丧朋”。可见。《坤》、《蹇》两卦虽均取“西南”、“东北”为象，其用意却不相同。

彖辞：《彖》曰：“蹇”，难也，险在前也；见险而能止，知矣哉！“蹇，利西南”，往得中也；“不利东北”，其道穷也，“利见大人”，往有功也；当位“贞吉”，以正邦也，蹇之时用大矣哉！

【译文】《彖传》说：“蹇”，意思是行走艰难，譬如险境就在前面，行走必难。出现险境而能停止不前，可以称为明智啊！“行走艰难之时，利于走向西南平地”，这样前往就能合宜适

中；“不利于走向东北山麓”，往东北必将路困途穷。“利于出现大人”，说明前往济蹇必能建功；居位适当“守持正固可获吉祥”，说明可以摆脱（蹇难）端正邦国。处于蹇难之时济蹇的功用是多么弘大啊！

【说明】本卦“西南”、“东北”之义，及《彖传》所释译诸语，汉魏《易》家多以卦变解之，如荀爽注“利西南，往得中”曰：“西南谓坤，乾动往居坤五，故得中也，”又注“不利东北，其道穷也”曰：“东北，艮也，艮在坎下，见险而止，故其道穷也。”虞翻注“利见大人，往有功也”曰：“大人谓五，二往应五，五多功，故往有功也”。（均见《集解》引）此并可备参考。

例三、井：

卦辞：改邑不改井，无丧无得，往来井井，汔至亦未缟井，羸其瓶，凶。

【译文】《井》卦象征水井：城邑村庄可以改移而水井不可迁徙，每日汲引不见枯竭、泉流注入也不满盈，往者来者都反复不断地依井为用。汲水时水瓶将升到井口尚未出井，要是使水瓶倾覆毁败，必有凶险。

【说明】卦辞以井喻人，先言“水井”的各种德性功用，再言“汲水”之道，层次颇为分明，《折中》引邱富国曰：“‘改邑不改井’，井之体也；‘无丧无得’，井之德也；‘往来井井”，井之用也；此三句言井之事，‘迄至亦未缟井’，未及于用也；‘羸其瓶’，失其用也；此二句言汲井之事。”

彖辞：《彖》曰：巽乎水而上水，井，井养而不穷也。“改邑不改井”，乃以刚中也；“汔至亦未繘井”，未有功也；“羸其瓶”，是以凶也。

【译文】《彖传》说：顺沿水的渗性而往地下开孔引水使上，便是水井；水井养人的功德无穷无尽。“城邑村庄可以改移而水井不可迁徙”，就象“君子”恒守阳刚居中的美德；“汲水时水瓶将升到井口尚未出井”，说明此时未曾实现井水养人的功用；“要是使水瓶倾覆毁败”，那就必然要导致凶险。

【说明】《折中》引晁说之曰：“或谓《彖》主三阳言：五‘寒泉食’，是阳刚居中，邑可改而井不可改也；三‘井渫不食’，是‘未有功’也；二‘瓮敝漏’是‘羸其瓶’而‘凶’者也。”这是认为《彖传》侧重阐述九五、九三、九二三阳爻意义，可备一说。

《象传》分为大、小象两类，大象说全卦，主要讲人事，多为先王、大人、君子等设计，格式也很规范，前一句说上下卦象卦名，后半部分指示应当做什么或怎么做。

例一小畜

《象》曰：风行天上，“小畜”：君子以懿文德。

【译文】《象传》说：和风飘行天上，（微畜未发），象征“小有畜聚”；君子因此懿美文意道德以待时。

【说明】本卦《大象传》直接从卦名“小畜”，阐发“君子以懿文德”的意义，孔颖达指出，“凡《大象》‘君子’所取之义，或取二卦之象而法之者”。“或直取卦名，因其卦义所有，‘君子’

法之，须合卦义行事者”；并认为此处“懿文德”不取“风行天上”之象，属于后一例。可备参考。

例二：**剥卦**

《象》曰：山附于地，剥；上以厚下安宅。

【译文】《象传》说：高山颓落委附在地面，象征“剥落”；居上者因此丰厚基础、安固宅屋。

【说明】卦辞强调“剥落”时不利有所往，《大象传》指出平日应当固本防“剥”：两者阐说角度不同，所寓之理则可贯通。所谓“安宅”，也是一种比喻，其旨颇可触类引申。《折中》引刘牧曰：“君以民为本，厚其下则君安于上。”即是一例。

例三：**大畜卦**

《象》曰：天在山中，大畜；君子以多识前言往行，以畜其德。

【译文】《象传》说：天包涵在山中，象征“大为畜聚”；君子因此多方记取前贤的言论、往圣的事迹，用来畜聚美好品德。

【说明】《大畜》的卦形为“天在山中”，这在现实中是不存在的，属于虚构的喻象：朱熹说：“不必实有其事，但以其象言之耳。”（《本义》）至于《大象传》所发“多识前言往行，以畜其德”的意义，则是古代教育理论中颇有影响的观点；其要旨与《尚书》“学古”“师古”（《说命下》）、《礼记》“博闻强识”（《曲礼上》）、《论语》“博学笃志”（《子张》）诸说并可相通。

小象释爻辞，每爻有一小象。乾卦六爻的小象集中写在一起，除此之外，其他各卦每爻的小象均附于该爻爻辞之后。小象辞的格式简短，前一句爻辞，后一句小象词。

例一：**蛊**

初六，干父之蛊，有于考，无咎，厉终吉。

《象》曰："干父之蛊"，意承考也。

【译文】：初六，匡正父辈的弊乱，儿子能成就先业，必然无害，即使危险但终必获吉祥。

《象传》说："匡正父辈的弊乱"，（初六爻）的意愿在于继承父业。

例二：**颐**

初九，舍尔灵龟，观我朵颐，凶。

【译文】初九，舍弃你灵龟般的美质，而观看我垂腮进食，有凶险。

《象》曰："观我朵颐"，亦不足贵也。

【译文】《象传》说："观看我垂腮进食"，说明初九的求养行为不值得尊重。

【说明】郑汝谐曰："《颐》之上体皆吉，而下体皆凶；上体止也，下体动也。在上面止，养人者也；在下而动，求养于人者也。动而求养于人者，必累于口体之养，故虽以初之刚阳，未免于动其欲而观朵颐也。"（《东谷易翼传》）此谓上下卦多义有别，可备参考。

例三：**中孚**

九五、有孚挛如，无咎。

【译文】九五，用诚信牵系天下之心，无所咎害。

《象》曰："有孚挛如"，位正当也。

【译文】《象传》说："用诚信牵系天下之心，"说明九五居位中正适当。

【说明】《彖传》称"孚乃化邦"，正指此爻。胡炳文曰："六爻不言'孚'，惟九五言之，九五'孚'之主也。"

《文言传》重点阐释乾坤两卦。乾坤为天为地，是众卦父母，易之根本。学《易》先自《乾坤》卦始，故《文言传》对此二卦反复阐释，极力颂扬乾坤之伟大，文辞刻意修饰，故曰文言。

乾，例一：九二曰："见龙在田，利见大人"，何谓也？子曰："龙德而正中者也，庸言之信，庸行之谨；闲邪存其诚。善世而不伐，德博而化。《易》曰：'见龙在田，利见大人'，君德也。"

【译文】九二爻辞说"巨龙出现田间，利于出现大人"，讲什么意思呢？孔子指出："这是譬喻有龙一样品德而立身中正的人。他的平凡言论说到做到，他的日常举动谨慎有节；防止邪恶的言行而保持诚挚；美好的行为伟大而不自夸，道德广博而能感化天下。《易经》说：'巨龙出现田间，利于出现大人'正是说明出现具备君主品德的贤人。"

说明：释《乾》九二爻辞。

乾，例二：

“乾，元”者，始而亨者也；“利、贞”者，性情也。乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉！大哉乾乎！刚健中正，纯粹精也；六爻发挥，旁通情也；时乘六龙，以御天也；云行雨施，天下平也。

【译文】“《乾》卦象征天，元始”，说明天的美德在于首创万物并使之亨通；“和谐有利，贞正坚固”，是天所蕴含的本性和内情。天一开始就能用美好的利益来施利天下，却不说出它所施予的利惠，这是极大的利惠啊！伟大的天啊！刚强劲健、居中守正，通体不杂，纯粹至精；《乾》卦六爻的运动变化，曲尽万物的发展情理；犹如顺着不同时节套上六条巨龙，驾御着大自然而驰骋，行灵降用，带来天下太平。

说明：本节释卦辞。

坤，例一：《文言》曰：坤至柔而动也刚，至静而德方。后得主而有常，含万物而化光，坤道其顺乎！承天而时行。

【译文】《文言》说：大地极为柔顺但变动时却显示出刚强，极为安静但柔美的品德却流布四方。随从人后，有人作主，于是保持顺德久长，包容一切、普载万物于是焕发无限光芒。大地体现的规律多么柔顺啊！它禀承天的意志沿着四时运行得当。

【说明】《坤》卦的《文言》共七节。本节总释卦辞大义，以下六节分释六爻喻旨。

坤，例二：君子黄中通理，正位居体，美在其中，而畅于四

文，发于事业，美之至也！

【译文】君子的美质好比黄色中和、通达文理，他身居正确的位置，才美蕴存在内心，畅流于四肢，发挥于事业；这是最美的美质啊！

【说明】本节释《坤》六五爻辞。《折中》指出："《乾》爻之言学者二，于九二则曰'言信行谨'、'闲邪存诚'也，于九三则曰'忠信以进德'、'修辞立诚以居业'也；《坤》爻之言学者二，于六二则曰"敬以直内，义以方外'也，于六五则曰"黄中通理，正位居体'也"。又指出："在《乾》之两爻，'诚'之意多，实心以体物，是乾之德也；《坤》之两爻，'敬'之 意多，虚心以顺理，是坤之德也，而要之，未有诚而不敬，未有敬而不诚者，乾坤 一德也，诚敬一心也。"这是申说《乾》《坤》两卦《文言》中切合于"治学"之理的言论，可备参考。

《系辞传》导读

《系辞传》分上下篇各十二章，将易理同自然界的发展规律结合起来探讨，以发挥《系辞传》作者的哲学观点，各章侧重某一角度，而均不离《易》道哲理。

上篇

上篇十二章是《易经》全体的总论。

第一章：总叙"乾坤"大义，首论乾坤定位，次序阴阳变化，

三说简易之道，暗含“易”字之义。

第二章：言圣人作易，君子学易之事。

第三章：论卦爻辞的象征意义，是解释卦爻辞的通例。

第四章：阐述易理及其运用之妙。

第五章：前半部分论道，后半部分辨析阴阳变化之理，以“阴阳不测”作结，反映了相素辩证观念。

第六章：论析乾坤 的阴阳性质，与首章勾联。

第七章：说明易理与修身关系。

第八章：前半部分论《易经》创作原则，取象喻理，后半部分以七则爻辞为例证实“象喻”特征。

第九章：叙述古筮方法的揲蓍成卦，自筮用下笔，着眼于数，入于易理。

第十章：《易》之所用在于尚辞、尚变、尚象、尚占四事。

第十一章：论述占筮问题，夸大卜筮之用，并论及太极、两仪、四象、八卦之衍生。

第十二章：先论《易》“立象尽意，系辞尽情伪”的特点，再次提出“道与器”的概念，后论学易当“存乎德行”。

上篇十二章是《易经》全体的总论。

下篇

下篇十二章进一步阐明哲理。

第一章：泛论卦爻变动，吉凶要义。

第二章，以卦例论古人因卦象制立礼法器用等事，以示《易经》神奇。

第三章：重申易象的观念，象即像。

第四章：辩析八卦阳阴卦的不同特征。

第五章：阐发十一爻大义，均从象内引申到象外，揭示爻象旨意。

第六章：叙述卦爻辞的特点，指出乾坤两卦为易学之门。

第七章：三陈九卦，探讨作《易》者防忧虑患，重修养立身的思想。

第八章：从处世致用立场论易经变化之道，卦爻辞义，强调变动为《易》之特点。

第九章：论述六个爻位的不同特点，读卦之入门。

第十章，从爻位角度，论易象广备"天、地、人"之道。

第十一章：回顾《易经》形成小史，提出"危者使平，易者使倾"观点，以"惧以始终，其要无咎"作结。

第十二章：归纳上下篇，章首遥上《系》首章。复述变化，占事，卦象、辞理等，集于"情"，剖析了《易经》物象的矛盾，从而产生休咎吉凶结果。章末引人情印证"物情"，从六种人言辞特征辩析其心理，揭示《易经》一书可以用于"尽情伪"，明得失、察事机的用途，并以此作结。

在阐释易理同时，作者生发了《易经》一书中的朴素唯物观和朴素辩证法。

例：　　**《系辞上传·第五章》**

一阴一阳之谓道。继之者善也，成之者性也。仁者见之谓之仁，知者见之谓之知，百姓日用而不知，故君子之道鲜矣。显诸仁，藏诸用，鼓万物而不与圣人同忧。盛德大业至矣哉。富有之谓大业，日新之谓盛德。生生之谓易，成象之谓乾，效法之

谓坤，极数知来之谓占，通变之谓事，阴阳不测之谓神。

【译文】一阴一阳的矛盾变化就叫作“道”。传继此道（发扬光大以开创万物）的就是“善”，蔚成此道（柔顺贞守以孕育万物）的就是“性”。仁者发现“道”有“仁”的蕴存就称之为“仁”，智者发现“道”有智”的蕴存就称之为“智”，百姓日常应用此“道”却茫然不知，所以君子所谓“道的全面意义就很少有人懂得了。（天地的“道”）显现于仁德（而广被宇宙间），潜藏于日用（而不易察觉），（在自然无为中）鼓动化育万物而与圣人（体“道”）尚存忧患之心有所不同。（然而圣人努力效法“道”，他的）盛美德行和弘大功业也算至极无比了。广泛获有万物叫作弘大功业，日日增新不断更善叫作盛美德行。阴阳转化而生生不绝最作变易，画卦成为天的象征叫作乾，画卦仿效地的方式叫作坤，穷极蓍数预知将来叫作占筮，通转变化叫作（天下的）事态，阴阳矛盾变化不可测定叫作（微妙的）神。

【说明】此章主要论述“一阴一阳之谓道”，前半部分泛论“道”的蕴义，后半部分辩析《易经》中“阴阳变化”之理的体现，全章以“阴阳不测”作结，在当代“量子力学”中，有一条很重要的定律，为“测不准定律”：从哲学的角度看，此定律之以谓“测不准”，正由于宇宙间万物时刻都在矛盾对立中变动（参阅《易学应用之研究》第一辑《序》引李政道语）。以此与“阴阳不测”之义相对照，可知《系辞传》提出的这一命题，实涵有朴素辩证的观念。

思考题

1. 彖传是以什么为依据解释卦辞的？

2. 试述《系辞》的哲学观点。

第十五日

《易经》传文导读(下)

重点和要求：

通过《说卦传》了解《易经》的概貌；从《序卦传》了解各卦的前后排列意义；从《杂卦传》掌握错卦综卦的“相糅”的精义。

《说卦传》导读

《说卦传》共十一章。文中首先追溯《易经》的创作者用"蓍"衍卦的历史，和八卦的两种方位，然后集中说明八卦的取象特点，强调八种基本物象及其象征意义。

《系辞传》反复说明"《易》者，象也，"《说卦传》通篇立足于阐述八卦取象，为了阐明"假象喻意"体系。

象征，这个概念的内涵，可分为二种：一是形象，一是意义；象征形象是可变的，象征意义是不变的（如"狮子"、"老虎"都可象征英猛无畏，"狮"、"虎"可变，"英猛无畏"之义则是不可变的。）八卦的象征尽管复杂，大体上遵循这一原则。

第一章　回溯《易经》创制初始的情况，展示"生蓍"至"推爻"等过程；并强调《易》用广大。

第二章　推出六十四卦重叠而成，其中寓涵"三才"与"二体"的象征意义。同时阐述先天八卦方位。

第三章　以八卦所象征的八种基本的物象之间矛盾而又和谐的运动状态，揭示了事物发展规律，其义与《系辞上传》所谓"一阴一阳之主谓道"密相吻合。

第四章　又将八卦两两对举，再以自然现象的作用，揭明八卦的不同功用。

第五章　陈述了八卦图的排列次序，并就这种方位的排列形式作出扼要的解说。

第六章　综论三、四、五章所言"先天"、"后天"八卦方

位的功用；并说明乾坤两卦以下的六卦，亦即“六子”的作用。

文中强调八卦变化规律的两方面特征，一是变动不息，关于事物“对立”的运动；二是交合不悖，立于事物“统一”的趋向。

第七章　指出八卦立名之义和其属性。在六十四卦中得以普遍反映，是理解《易经》象征哲学的重要前提和取象要素。

第八章　依据《系辞下传》所说的“远取诸物”说明八卦象征的八种动物形象。

第九章　依据《系辞下传》所说的“近取诸身”说明八卦象征的八种人体器官，再次说明八卦的取象之例。

第十章　本章以人的家庭成员为喻，指出乾坤八卦含有父母及其所生三男三女之象，其意义合于阴阳卦的爻序规律。

第十一章　本章广泛援举八卦取象的例子，是《说卦传》的主体。

全章所举卦象，计一百一十二例。文中八卦的先后排列，承前章乾坤、“六子”之序。

例：

说卦传

昔者圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍，参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命。

【译文】从前圣人创作《易经》的时候，凭着精深的智慧赞祝神奇光明的造化而创造出用蓍草来揲筮的方法，于是采取天的“三”数和地的“两”数而建立阴阳奇偶数的象征（来配合蓍占），并且观察天地阴阳的变化规律而演算成立卦形，发动挥散卦中刚柔两画而产生各爻的变迁，然后和协顺成其道德而运用合宜的方法治理天下，又能穷极奥理，尽究万物的性质以至于通晓自然命运。

《序卦传》导读

《序卦传》集中介绍了《易经》六十四卦的编排次序，揭示了各卦前后一脉相承的有机联系。

全文分为上下两部分：上部阐述了上经卦次，以天道开始，下部阐述了下经卦次，以人伦开始。

全文以简炼的语言概括出各卦名义，有的与卦义切合，有的取其一端，目的都在于揭明卦与卦之间的有机联系，而不拘泥于阐述各卦的完整意义。

《序卦传》在分析六十四卦秩序的同时，集中揭示了事物“相因”、“相反”的两种发展规律。如“节而信之，故受之以《中孚》”，“入而后说之，故受之以《兑》”，即指明事物正面的趋势进展；“损而不已必益”，“益而不已必决”，则指明事物向相反方面的转化。文中释义尽管简炼，但卦次编排的原理，作者朴素辩证的哲学观点，均得到了较完整的阐明。可以说，《序卦传》是一篇颇具哲理深度的六十四卦推衍纲要。

序卦传

有天地然后万物生焉。盈天地之间者唯成物，故受之以屯。屯者盈也，屯者物之始生也，物生必蒙，故受之以蒙。蒙者蒙也，物之稚也，物稚不可不养也，故受之以需。需者饮食之道也，饮食必有讼，故受之以讼。讼必有众起，故受之以师。师者众也，众必有所比，故受之以比。比者比也，比必有所畜，故受之以小畜。物畜然后有礼，故受之以履。履而泰然后安，故受之以泰。泰者通也，物不可以终通，故受之以否。物不可以终否，故受之以同人。与人同者物必归焉，故受之以大有。有大者不可以盈，故受之以谦。有大而能谦必豫，故受之以豫。豫必有随，故受之以随。以喜随人者必有事，故受之以蛊。蛊者事也，有事而后可大，故受之以临。临者大也，物大然后可观，故受之以观。可观而后有所合，故受之以噬嗑。嗑者合也，物不可以苟合而已，故受之以贲。贲者饰也，致饰然后亨则尽矣，故受之以剥。剥者剥也，物不可以终尽，剥穷上反下，故受之以复，复则不妄矣，故受之以无妄，有无妄然后可畜，故受之以大畜。物畜然后可养，故受之以颐。颐者养也，不养则不可动，故受之以大过。物不可以终过，故受之以坎，坎者陷也，陷必有所丽，故受之以离，离者丽也。

有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼义有所错。夫妇之道不可以不久也，故受之以恒。恒者久也，物不可以久居其所，故受之以遁。遁者退也，物不可以终遁，故受之以大壮。物不可以终壮，故受之以晋。晋

者进也，进必有所伤，故受之以明夷。夷者伤也，伤于外者必反其家，故受之以家人。家道穷必乖，故受之以睽。睽者乖也，乖必有难，故受之以蹇。蹇者难也，物不可终难，故受之以解。解者缓也，缓必有所失，故受之以损。损而不已必益，故受之以益。益而不已必决，故受之以夬。夬者决也，决必有所遇，故受之以姤。姤者遇也，物相遇而反聚，故受之以萃。萃者聚也，聚而上者谓之升，故受之以升。升而不已必困，故受之以困，困乎上者必反下，故受之以井。井道不可不革，故受之以革。革物者莫若鼎，故受之以鼎。主器者莫若长子，故受之以震。震者动也，物不可以终动，止之，故受之以艮。艮者止也，物不可以终止，故受之以渐。渐者进也，进必有所归，故受之以归妹。得其所归者必大，故受之以丰，丰者大也，穷大者必失其居，故受之以旅。旅而无所容，故受之以巽。巽者入也，入而后说之，故受之以兑。兑才说也，说而后散之，故受之以涣。涣者离也，物不可以终离，故受之以节。节而信之，故受这以中孚。有其信者必行之，故受之以小过。有过物者必济，故受之以既济。物不可穷也，故受之以未济。终焉。

【译文】有了天地然后万物才开始产生。最初充盈天地之间的只有万物(初时的氤氲气息)，所以，《易经》首先设定了象征天地的《乾》、《坤》两卦，接着是象征事物"初生"的《屯》卦；"屯"表示阴阳初交时有孕育之气充塞满盈，"屯"的意思又指事物开始萌生。事物初生必然蒙昧无知，所以接着是象征"蒙稚"的《蒙》卦；"蒙"表示蒙昧，就是事物幼稚的意思。事物幼稚不可不加以养育，所以接着是象征"需待"的《需》卦："需"含有需待饮食的道理。面临饮食问题必然有所争讼，所以接着是象征"争讼"的《讼》卦。争讼必然要依靠众人力量的兴起，所

以接着是象征“兵众”的《师》卦；“师”是兵士众多的意思。凡是事物众多必然有所比辅，所以接着是象征“亲密比辅”的《比》卦；“比”是比辅的意思。相互比辅必然有所畜聚，所以接着是象征“小有畜聚”的《小畜》卦。事物相畜聚然后要用礼节规范行为，所以接着是象征循礼“小心行走”的《履》卦。循礼小心行走而导致通泰，然后万事均安，所以接着是象征“通泰”的《泰》卦；“泰”是安泰亨通的意思。事物不可能终久通泰，所以接着是象征“否闭”的《否》卦。事物不可以终久否闭，所以接着是象征“和同于人”的《同人》卦。与人和同，外物必然纷纷归附，所以接着是象征“大获所有”的《大有》卦。大获所有人的不应当盈满自傲，所以接着是象征“谦虚”的《谦》卦。既获广大又能谦虚的人必然愉乐，所以接着是象征“愉乐”的《豫》卦。与人共和愉乐必然有人随从，所以接着是象征“随从”的《随》卦。以喜悦之心随从于人的必然有所用事，所以接着是象征“拯救治乱”的《蛊》卦；“蛊”含有拯治事务的意思。能够拯治事务而后功业可以盛大，所以接着是象征“高临”于众人的《临》卦；临含有功业盛大而居高治下的意思。事物尊高盛大然后可以受人观仰，所以接着是象征“观仰”的《观》卦。可以受人观仰而后上下有所融合，所以接着是象征“啮合”的《噬嗑》卦；“嗑”是相合的意思。事物不能草率交合，所以接着是象征“文饰”的《贲》卦；“贲”是文饰的意思。过分致力于文饰然后亨通的路途就穷尽了，所以接着是象征“剥落”的《剥》卦；“剥”是剥落穷尽的意思。事物不可能终久穷尽，剥落穷尽于上就导致回复于下，所以接着是象征“回复”的《复》卦。能回复正道就不致于胡作妄为，所以接着是象征“不妄为”的《无妄》卦。能够不妄为然后可以畜聚外物，所以接着是象征“大为畜聚”的《大畜》卦，事物大

为畜聚然后可以施用于颐养，所以接着是象征“颐养”的《颐》卦，“颐”是颐养的意思。没有充足有余的颐养就不可能振作兴动，所以接着是象征“大为过甚”的《大过》卦。事物不能终入过甚，过这极必险所以接着是象征“险陷”的《坎》卦；“坎”是险陷的意思。遭遇险陷必然要有所附丽才能获援脱险，所以接着是象征“附丽”的《离》卦；“离”是附丽的意思。

有了天地然后才有万物，有了万物然后才有男性女性：有了男性女性然后才能配成夫妇，有了夫妇繁衍后代然后才产生父子，有了父子然后（人类发展愈多，须加治理）者出现了君臣，有了君臣然后才产生上下尊卑的名分，有了上下尊卑的名分然后礼义才有所安置。（象征“交感”的《咸》卦所揭示的）夫妇道理不能不恒久存在，所以（《咸》卦之后）接着是象征“恒久”的《恒》卦；“恒”是恒久的意思。事物不可能长久安居于一个处所，所以接着是象征“退避”的《遁》卦；“遁”是退避远去的意思。事物不能终久退避（必将重新振兴盛大），所以接着是象征“大为强盛”的《大壮》卦。事物不可能终久安守壮盛而无所进取，所以接着是象征“晋长”的《晋》卦；“晋”是晋长升进的意思。往前进取必然有所损伤，所以接着是象征“光明殒伤”的《明夷》卦；“夷”是损伤的意思。在外遭受损伤的人必然要返回家中（以求家庭温暖的慰藉），所以接着是象征‘一家人’的《家人》卦。家庭（成员都是至亲，要是失于节制，荡检逾闲，将会）流于穷困必然要产生种种乖背睽违的事端，所以接着是象征“乖背睽违”的《睽》卦；“睽”是乖背睽违的意思。事物乖背睽违必然导致蹇难，所以接着是象征“蹇难”的《蹇》卦；“蹇”是蹇难的意思。事物不可能终久蹇难，是所以接着是象征“舒解”的《解》卦“解”是舒缓解散的意思。过于舒缓必然有所损失，所以

接着是象征“减损”的《损》卦。能够不断自我减损(施益他人)必然也受人增益,所以接着是象征“增益”的《益》卦。增益不止必然满盈流溃而被断然决除,所以接着是象征“决断”的《夬》卦;“夬”是决断(清除邪恶)的意思。决断(清除邪恶)必然有所喜遇,所以接着是象征“相遇”的《姤》卦;“姤”是相遇的意思。事物相遇而后会聚,所以接着是象征“会聚”的《萃》卦;“萃”是会聚的意思。会聚而能上进就叫作上升,所以接着是象征“上千”的《升》卦。上升不止必然要困穷,所以接着是象征“困穷”的困卦。困穷于上的必然要返归于下《以求安居),所以接着是象征“水井”的《井》卦。水井的道理(历久必秽),不能不变革整治,所以接着是象征“变革”的《革》卦。变革事物没有比鼎器(化生为熟)更显著的,所以接着是象征“鼎”器的《鼎》卦。主持鼎器的人没有比长子更适合的,所以接着是象征权威“雷动”的《震》卦;“震”是雷震奋动的意思。事物不能终久奋动,应当适当抑止,所以接着是象征“抑止”的《艮》卦;“艮”是抑止的意思。事物不可能终入抑止(必将逐渐前进),所以接着是象征“渐进”的《渐》卦;“渐”是渐进的意思。渐进必将有所依归,所以接着是象征“嫁出少女”的《归妹》卦。事物获得依归必然丰大,所以接着是象征“丰大”的《丰》卦;“丰”是丰大的意思。穷极丰大的人必将丧失安居的处所,所以接着是象征“行旅”的《旅》卦。行旅而无处容身(必然要顺从于人才能进入客居处所),所以接着是象征“顺从”的《巽》卦;“巽”含有顺从则能入的意思。进入适宜的居所而后心中欣悦,所以接着是象征“欣悦”的《兑》卦;“兑”是欣悦的意思。心中欣悦而后能推散其所悦,所以接着是象征“涣散”的《涣》卦;“涣”是涣发离散的意思。事物不能终久无节制地涣发离散,所以接着是象征“节

制”的《节》卦。有所节制就应当用诚信来守持，所以接着是象征“中心诚信”的《中孚》卦。坚守诚信的人必然要过为果决地履行职责，所以接着是象征“小有过越”的《小过》卦。（美善的行为）有所过越者办事必能成功，所以接着是象征“事已成”的《既济》卦。事物的发展不可能穷尽（成功之后又将带来新的未成功因素），所以接着是象征“事未成”的《未济》卦作为《易经》六十四卦的终了。

《杂卦传》导读

《杂卦传》取名于“杂”，是“杂糅众卦，错综其义”的意思，它打散了《序卦传》所揭明的卦序，把六十四卦分为三十二组两两对举，以简明扼要的语言加以解释，含意深远，是各卦的精义。

文中两卦并列，一般在卦形上非“错”（旁通）即“综”（反对），在卦义上相反交错。如《乾》卦纯阳，义主“刚健”，旁通为《坤》卦纯阴、义主“柔顺”。之所以如此对举见义，一方面由于事物的发展往往在正反相对的因素中体现其规律；另一方面六十四卦的卦体形式都存在反对旁通的现象。这种“错”、“综”规律，是《杂卦传》所着重表现的内容，揭示了卦形结构上反映的朴素辩证观点。

《杂卦传》除了以两卦对举明义为特点外，在六十四卦的整体排列上，还可以看出作者用心细密之处，如前部分三十卦始于《乾》、《坤》，后部分三十四卦始于《咸》、《恒》，既合上下经

卦数，又各以上下经的居首两卦为首；而篇末以《夬》卦，义取“刚决柔，君子道长，小人道忧”，深合《易经》推崇“阳刚正道”的宗旨，并与全《易》始于《乾》卦相应。由此可知，《杂卦传》虽“杂”叙诸卦，其条理却井然分明，实当视为《序卦传》的姐妹篇。

杂卦传

乾刚坤柔，比乐师忧。临观之义，或与或求。屯见而不失其居，蒙杂而著。震起也；艮止也。损益，盛衰之始也。大畜，时也；无妄，灾也。萃聚，而升不来也。谦轻，而豫怠也。噬嗑，食也；贲，无色也。兑见而巽伏也。随，无故也；蛊则饬也。剥，烂也；复，反也。晋，昼也；明夷诛也。井通，而困相遇也。咸，速也；恒，久也。涣，离也；节，止也。解，缓也；蹇，难也。睽，外也；家人，内也。否泰，反其类也。大壮则止，遁则退也。大有，众也；同人，亲也。革，去故也；鼎，取新也。小过，过也；中孚，信也。丰，多故也；亲寡，旅也。离上而坎下也。小畜，寡也；履，不处也。需，不进也；讼，不亲也。大过，颠也。姤，遇也，柔遇刚也。渐，女归待男行也。颐，养正也。既济，定也。归妹，女之终也。未济，男之穷也。姤，决也，刚决柔也，君子道长小人道忧也。

【译文】《乾》卦阳刚，《坤》卦阴柔，《比》卦欣乐，《师》卦烦忧；《临》、《观》两卦的意义，或施予或营求。《屯》卦生机呈现而不失所居，《蒙》卦交错于明暗而童真昭著。《震》卦奋动振起，《艮》卦稳静安止；《损》、《益》两卦是盛衰互转的开始。《大畜》卦适时畜聚，《无妄》卦谨防飞灾。《萃》卦会聚共相处而

《升》卦上升不返来，《谦》卦轻已必重人而《豫》卦纵乐必懈怠。《噬嗑》卦啮合如口进食，《贲》卦美饰不须色彩；《兑》卦欣悦外现而《巽》卦顺从内伏。《随》卦毫无成见，《蛊》卦用心治乱。《剥》卦烂熟剥落，《复》卦重返正本。《晋》卦如白昼太阳进长，《明夷》卦如暮夜光明殒伤；《井》卦滋养广通而《困》卦前途被挡。《咸》卦感应神速，《恒》卦恒心永久；《涣》卦离披涣散，《节》卦制约不流。《解》卦松懈舒缓，《蹇》卦坎坷艰难。《睽》卦乖违于外，《家人》卦和睦于内；《否》、《泰》两卦是相反的事类。《大壮》卦强盛知止，《遁》卦时穷退避。《大有》卦所有众多，《同人》卦与人亲近；《革》卦革除故旧，《鼎》卦烹饪取新。《小过》卦小有过越，《中孚》卦中心诚信。《丰》卦丰大则多事，亲朋寡少是《旅》卦；《离》卦火焰炎上而《坎》卦水势流下。《小畜》卦畜聚甚少，《履》卦循礼而行未敢安处中道。《需》卦审慎需待不能躁进，《讼》卦争讼纷起难以相亲。《大过》卦颠殒常理；《姤》卦不期而遇，阴柔遇合阳刚。《渐》卦如女子出嫁，待男子礼备而成双。《颐》卦养身持正，《既济》卦事成安定。《归妹》卦是女子终得依归之时，《未济》卦是男子穷极行事之际。《夬》卦处事决断，是阳刚决除阴柔；说明君子之道盛长，小人之道困忧。

《易传》是先秦时代一部饱含中华智慧的哲学著作，对于后来中国哲学思想的发展的影响是非常巨大的，它奠定了中国思想文化的主旋律——“刚健自强”的基本精神；总结了先秦的辩证思想，提出了“一阴一阳之谓道”的精湛命题，确立了中国古代辩证法的大部分范畴；还提出了朴素唯物主义的“太极阴阳”说，为后世儒家学者的本体学说规划了一套基本模式。

思考题

1.《序卦传》卦与卦之间是否都存在有机的联系？

2.《杂卦传》为什么取名于“杂”？

后记

《易经》一书博大精深，文字艰涩，哲理玄奥，半月精能，殆非晚事。沿此入门途径，精研细学，方可立一家之言。《易经》半月通》的任务乃在于普及《易经》的基本知识，为有志于学易的读者铺平通向易学殿堂的道路，为广大对《易经》感兴越的人们提供通俗易懂的易学知识。

在编著本书的过程中，参阅了前人大量的易学著作，并援引当今易学家许多研究成果，谨此表示最诚挚的感谢。由于笔者学识有限，见解不乏浅陋之处，敬祈方家斧正。

一九九一年三月二十五日

编著者于半学斋

[General Information]
书名=易经半月通（黄世平）
作者=黄世平著
页数=278
SS号=12012468
出版日期=1992.11